

وقام محمد وآلہٖ السلام
والصالحون

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہی ہیں

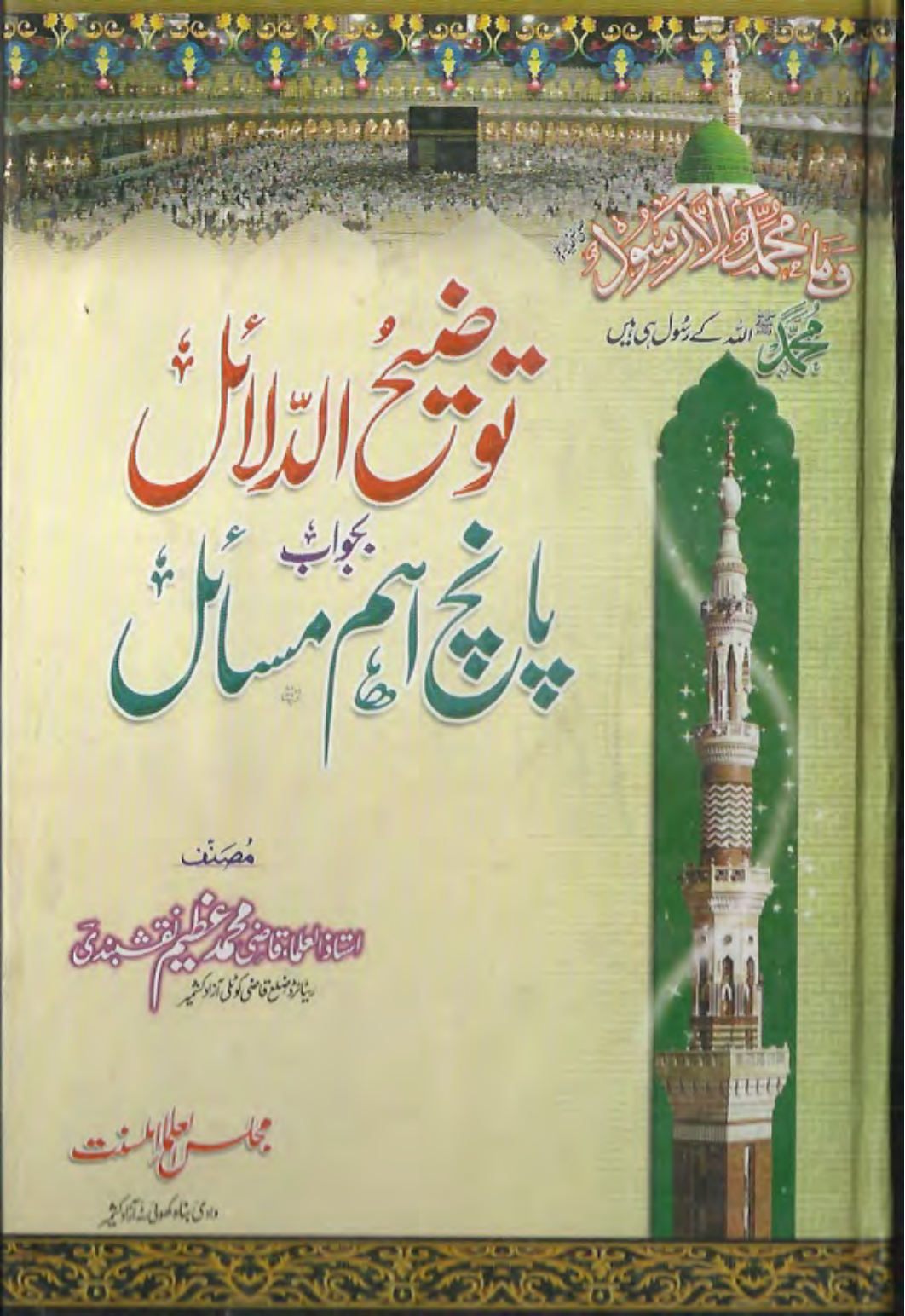
یہ ضحیٰ و تو صحیح الدلائل پانچ اہم مسائل بجواب

مصنف

اساتذہ اعلیٰ مفتی محمد عظیم نقشبندی
ریٹائرمنٹ سٹیج قاضی کوٹلی آزاد کشمیر

مجلس اعلیٰ السنیت

دہلی ہندوستان پاکستان

توضیح الدلائل

بجواب

پانچ اہم مسائل

مصنف:

استاذ العلماء قاضی محمد عظیم نقشبندی کوئی رہ

سابق ضلع قاضی کوٹلی آزاد کشمیر

۱۳۴۱ھ
۱۹۲۰ء
پانچ اہم مسائل
توضیح الدلائل

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: توضیح الدلائل بجواب پانچ اہم مسائل

مؤلف: حضرت علامہ مفتی محمد عظیم نقشبندی

(سابق ضلع قاضی کوٹی آزاد کشمیر)

کمپوزنگ: صغیر احمد قادری (قادری کمپوزنگ دینہ)

ڈیزائننگ: ممتاز شریف مغل (قادری کمپوزنگ دینہ)

قیمت:

سن اشاعت: محرم الحرام ۱۴۳۱ھ بمطابق جنوری ۲۰۱۰ء

ملنے کا پتہ

0355-7502193 قاضی محمد عظیم نقشبندی

0300-5315223 جامعہ محمدیہ حنفیہ کھوئی رٹہ

0300-5315223 جامعہ قادریہ ڈونگی

0346-5286259 جامعہ مسجد عباس گہوڑا

المدینہ پبلی کیشنز پرانی سبزی منڈی جی ٹی روڈ دینہ

0300-9536420, 0300-5134237

ناشر: مجلس علماء اہلسنت وادی بناہ کھوئی رٹہ آزاد کشمیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

کتابچہ پانچ مسائل کے سب ٹائٹل کا عکس

پانچ مسائل

کتابچہ پانچ مسائل کے سب ٹائٹل کا عکس
 پکار کے لائق صرف اللہ
 (۱۹۳۳ء)

نور و بشر عام غیب حاضر ناظر

استقار پکار مختار مل

کلمہ و تہذیب کتب و تصانیف

تلمیذین

فیوض الیقین (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ)
 حضور نبی کریم ﷺ (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ) (مجموعہ)

کتب خانہ مظہری

گلشن اقبال، پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲، کراچی ٹریڈ ۳۹۹۲۱۶-۳۹۹۱۱۲

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر
06	نور بشر	1
80	ظل الجیب	2
88	بحث نور	3
104	مسئلہ علم غیب	4
129	مسئلہ حاضر و ناظر	5
161	مفاتیح الغیب خمسہ	6

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

افتتاحیہ

ابا بعد! ایک سیڈنٹ کی وجہ سے ضعف بصارت، اور نحافت نے معمولات زندگی کو محدود و مختصر کر دیا تھا۔ علمی سرگرمیاں بھی بقدر ضرورت تھیں، رمضان المبارک سے چند ایام قبل قاری مسعود احمد نقشبندی اور قاری خادم حسین صدیقی موبائل پر ایک میسج لائے، جو پانچ سوالات پر مشتمل تھا۔ راقم نے اقتصار پزنی جو اب تخریر کر دیے، مگر چند ایام کے بعد ایک کتابچہ عنوانی پانچ مسائل دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا جواب مطلوب ہے، راقم نے وہ کتابچہ مدعیان علم و عظمت کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی جواب کے لیے کمر ہمت نہ باندھی۔ کتابچہ واپس آیا معذرت کے باوجود ہر دو قاری حضرات نے قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ موضوع، موضوعات پر ضخیم کتاب ترتیب دی جاسکتی ہے، مگر منکر کے انکار، معترض کے اعتراض کا جواب تحریر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ راقم نے اس مشکل کام کے لیے صاحبزادہ مولانا عبدالحمید قادری ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ حنفیہ کھوئی رٹہ، جامعہ قادریہ ڈوگری سے رابطہ کیا، موصوف نے ہر قسم کے تعاون کا بھرپور یقین دلایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم ﷺ کی نظر کرم سے انہی کتب سے جو اب تخریر کیے جن کو مستند گردان کر مولف نے پانچ مسائل کو صورت کتابچہ میں تشکیل دیا تھا اس سعی کی تکمیل اور تدوین میں مالی اعانت بنیادی حیثیت رکھتی ہے میں مالی تعاون کرنے والوں کا بے حد مشکور ہوں۔ لیکن بالخصوص فراہمی کتب میں عزیز محترم پروفیسر جہروز صدیقی کا احسان مند ہوں جنہوں نے تفسیر کبیر مہیا فرمائی۔ اور تمام اہلسنت کو اس نوجوان عالم دین، اور مجاہد اہلسنت کا ممنون احسان ہونا

چاہیے جنہوں نے رمضان المبارک کی دینی و مذہبی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اصل مسودہ کی کمپوزنگ کی اور دیگر اشاعتی معاملات میں حد درجہ تعاون کرنے کا عہد کیا وہ مسلک کا درد رکھنے

والے علامہ محمد صغیر احمد قادری آف دینہ ہیں۔ زادہ اللہ علما و عملا

بندہ گنہگار کو ہر آن اور ہر مقام پر اپنی علمی سفید پوشی کا اعتراف ہے، اہل علم، علمی

کو تاہی ملاحظہ کرنے پر راقم کو ضرور مطلع فرمائیں۔ احباب اہلسنت سے التماس ہے کہ وہ اس کاوش کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بندہ ناچیز کے لیے ذریعہ نجات بنائے

آمین یا رب العالمین

بندہ گنہگار

قاضی محمد عظیم نقشبندی

کھوئی رٹہ

سابق ضلع قاضی آزاد کشمیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبِ اللّٰهِ

کتابچہ عنوانی پانچ مسائل مفتی احمد ممتاز کا مؤلفہ ہے جسکی تمہیدی گفتگو میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پوری کائنات مخلوق۔

مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ ذوی العقول (عقل والی مخلوق) اور غیر ذوی العقول (بے عقل) پھر ذوی العقول کی تین قسمیں ہیں:

(۱) نوری مخلوق (۲) ناری مخلوق (۳) خاکی مخلوق

☆ نوری مخلوق ملائکہ ہیں جو خالص نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔

☆ ناری مخلوق جنات ہیں جو خالص آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔

☆ خاکی مخلوق انسان اور بشر ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

مؤلف نے ان اقسام کی صحت اور حصر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث بھی نقل کی ہے جو یہ ہے:

”قالت قال رسول اللہ ﷺ خلقت الملائكة من نور، وخلق الجنان

من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم“

(رواہ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ باب بدء الخلق ص: ۵۰۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فرشتے نور سے پیدا کئے گئے اور جن آگ سے اور آدم علیہ السلام اس چیز سے جس کے

اوصاف تمہارے لئے بیان ہو چکے ہیں۔

مؤلف نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام انسان بشمول انبیاء کرام خصوصاً رسول اللہ ﷺ، محض انسان اور محض بشر ہیں، یہ مؤلف کی اپنی سوچ اور اپنا نقطہ نظر ہے جو حقائق اور دلائل کی روشنی میں غلط اور ناقابل تسلیم ہے۔

اولاً: یہ تقسیم ذوی العقول ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ مبداء ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے ہے اور اس کی دلیل، اور قرینہ خلقت من، اور خلق من کے خصوصی الفاظ ہیں، اور پھر مادہ کا ذکر بھی ہے۔

ثانیاً: رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ خلق آدم من تراب بلکہ فرمایا مما وصف لکم ابہام رکھ کر فرمایا کہ آدم کی حقیقت، ماہیت وہی ہے جو تراب، طین، صلصال اور حماسنون کی صفات سے متصف ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے خلقہ من تراب ”ہ“ ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا گیا۔

خلق الانسان من صلصال. الانسان میں الف لام عہد خارجی اور انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، جنکی پیدائش صلصال سے ہوئی۔

”ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماسنون“

یقیناً اس انسان (آدم) کو ہم نے صلصال اور حماسنون سے پیدا فرمایا، قرآن حکیم نے ماہیت آدم اور وجود کی ترکیب اور تخلیق میں چار چیزوں کو نامزد کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے خلق من تراب پر تو عمل ہو جائے گا مگر بقید آیات پر عمل اور عقیدہ کیسے ہوگا؟

ثالثاً: اگر یہ کہا جائے کہ یہ چاروں نام اور چاروں صفات مٹی کی ہیں لہذا یہ کہنا کہ

آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے درست ہے کیونکہ طین، صلصال، حماسنون

بھی مٹی کے نام ہیں۔

(۱) جو ابابا کہا جائے گا کہ: بے شک یہ تمام نام مٹی کے ہیں۔ لیکن مختلف ہیں۔ قانون ہے کہ اختلاف اسماء اختلاف مسمیات کو مستلزم ہے۔ آدمی، گھوڑا، نیل، بکری اور دیگر حیوانات، ہر ایک کا اپنا نام، اپنی اپنی خاصیات اور اپنا مصداق ہے، باوجودیکہ جاندار (حیوانیت) میں سب شریک اور اس کا سب پر اطلاق ہوتا ہے۔

(ب) مزید یہ کہ یہ اسماء ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے پر اطلاق نہیں ہو سکتا باوجودیکہ یہ تراب میں ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ انسان نوع ہے، مرد، عمر و بکر، اس کے افراد ہیں یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ زید، عمرو، بکر انسان ہیں مگر یہ کہنا درست نہیں کہ زید عمرو ہے، بکر زید، عمرو بکر زید ہیں، اسی طرح طین، صلصال، حممامسنون تراب تو ہیں مگر طین کو صلصال، صلصال کو حممامسنون کہنا درست نہیں کیونکہ یہ تراب کے افراد ہیں اور ایک فرد کا اطلاق دوسرے فرد پر درست نہیں۔ درست نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ افراد نوعی اور شخصی ہیں۔

افراد نوعی اور شخصی کے درمیان لازمی اور فطری طور پر امتیاز ہوتا ہے۔

و ابعاً: رسول اللہ ﷺ نے یہ تقسیم حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے فرمائی ہے۔ مکالمہ شیطان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تقسیم ذوی العقول کے اعتبار سے نہیں بلکہ ارادہ ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے عہد نہ کر لے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا کہ آدم کو تو نے طین سے پیدا کیا ہے اور مجھے ہرگز کئی ہوئی آگ کے شعلوں سے جس طرح آگ مٹی سے بہتر ہے اسی طرح میں آدم سے بہتر ہوں آگ مٹی سے کیوں بہتر ہے تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۵) تراب، صلصال اور حممامسنون کی ہئیت اور تشخص میں فرق ہے۔

حافظ ابن کثیر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ابن عساکر اور حافظ ابو یعلیٰ کی حدیث نقل کرتے ہوئے تحریر کیا کہ:-

”ان الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم ترکه حتى اذا كان حمامسون خلقه وصوره ثم ترکه حتى اذا كان صلصالا كالفخار ثم نفخ الله فيه من روحه“ (البدایہ والنہایہ)
قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”الاخبار متظاهرة على انه تعالى خلق آدم من تراب قبض من وجه الارض وخمره حتى صار طينا ثم ترکه حتى صار صلصالا وكان ملقى بين مكة والطائف ببطن نعمان“ (مرقاة)

ترجمہ: ظاہر احادیث دلالت کرتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا جو روئے زمین سے لی گئی تھی اور اس کا خمیر بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے طین کی شکل اختیار کر لی، یعنی گوندھنے کے بعد وہ طین بن گئی، پھر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ صلصال ہو گئی، پھر اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں رکھا گیا۔ حکیم ترمذی اور ابن عدی نے الکامل میں ابو ہریرہ سے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں عجنہ بماء الجنة کے الفاظ بھی ہیں (مرقاة) اور یہ بھی احادیث میں ہے کہ آدم رضی اللہ عنہ کو صورت بشری دے کر عرصہ تک جنت میں رکھا گیا۔

مندرجہ بالا احادیث کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم رضی اللہ عنہ کو تراب یعنی مٹی سے پیدا فرمایا یہ مٹی روئے زمین پر پائی جانے والی ہر قسم کی مٹی کا مجموعہ تھی، اس عام قسم کی مٹی کو جنت کے پانی سے گوندھا گیا یہ مٹی طین کہلائی پھر اس طین کو ایک عرصہ تک اسی حالت اور اسی کیفیت پر چھوڑ دیا گیا ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ طین چالیس سال تک اپنی کیفیت اور اپنی

حالت پر رہی، چالیس سال کے بعد اس کو حماء مسنون میں ڈھالا گیا۔ حماء مسنون
 آدم کی شکل، جسم اور صورت پہنائی گئی پھر اس پتلے آدم کو ایک مدت تک چھوڑ دیا گیا۔
 اور جب روح کی برداشت اور تحمل کے قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح الہیہ
 ابن کثیر نے فرمایا فخلقہ اللہ بیدہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے
 پیدا فرمایا۔ (البدھیہ و النہایہ)

اس طرح آدم علیہ السلام کو صرف تراب سے پیدا نہیں کیا گیا تاکہ فوری کہہ دیا جائے کہ آدم علیہ السلام
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاکی ہیں۔ عرف عام میں بھی خاک کا لفظ اور مفہوم کمتری اور حقارت کے
 لیے بولا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقارت اور کمتری کے لیے بولے
 جانے والے لفظ کا استعمال یقیناً بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا: مما وصف لکم
 اللہ تعالیٰ نے خلقہ من تراب فرمایا۔ اور دوسرا اگر کوئی ان پر خاکی کا لفظ اطلاق کرے تو ہے
 ادبی، اور شان رسالت، مقام خلافت اور مرتبہ نبوت کی توہین اور تنقیص نہیں تو اور کیا ہے؟
 قرآن کریم اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ پہلے عام مٹی اجزائے ارض سے لی گئی پھر جنت کے
 پانی سے گوندھ کر طین، پھر صلصال اور پھر حماء مسنون بنائی گئی، اسی طرح عام مٹی کو
 ایک طویل مدت تک رکھ کر ان مدارج سے گزرا گیا۔ اگر وہ خاک ہی ہوتی تو اسی نوعیت اور
 کیفیت کی حامل ہوتی تو ایک مدت مدید تک رکھنا اور پھر مختلف ناموں سے موسوم کرنے کی کیا
 ضرورت تھی؟ خلاصہء کلام یہ ہے کہ حدیث پاک میں مخلوق کی تقسیم ذوی العقول ہونے کے
 اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے ہے

جیسا کہ خلق من نار، خلق من نور، خلق مما وصف لکم سے عیاں، اور یہی
 الفاظ قرینہ کے طور پر شہادت دے رہے ہیں۔

مؤلف نے تمہیدی گفتگو کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ تیسری خاکی جو انسان اور بشر ہے

میں اور خاکی، انسان اور بشر ہیں۔ حضور ﷺ بشر اور انسان ضرور ہیں انشاء اللہ ہم لوگوں کے لیکن لفظ خاکی کا اطلاق رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کی ذات پر اور گستاخی ہے۔ راعنا کا لفظ جب غلط طریقے اور غلط معنی جو کہ شان نبوت کے منافی استعمال ہونے لگا تو اس کے بولنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور حکم ہوا:-

” لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا “

تمہیدی گفتگو کے نتیجے میں مؤلف کا یہ کہنا کہ ”آخلاق جو انسان اور بشر ہے“ غلط اور تفاق ہے۔ موصوف نے یہ حکم تمام اولاد آدم کے لیے ثابت کیا ہے اور وجہ استدلال یہ چونکہ آدم علیہ السلام اناک سے پیدا ہوئے لہذا ان کی ساری اولاد اور نسل خاکی ہے انسان اور بشر کہا گیا ہے یہ حکم تمام اولاد آدم پر حاوی اور نوع انسان اور بشر پر محیط نہیں اس کی نفی میں متعدد آیات قرآنیہ وارد ہوئی ہیں مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”ایحسب الانسان ان يترك سدى“

انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا

م من منى يمىنى كىادو اىك كاڑھى پانى كا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا (القيامة) ہو۔ الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا“ (الفرقان) وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسکو نسب والا اور سرالی رشتوں والا بنایا۔

”قد خلقنا الانسان من سللة من طين ثم جعله نطفة فى قرار مكين“ (المومنون)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اس کو نطفہ بنا کر محفوظ جگہ رحم مادر میں قرار دے دیا۔

”فانا خلقنكم من تراب ثم من نطفة“ (الحج)

بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے

”اولم یر الانسان انا خلقنه من نطفۃ“ (نہیں)

کیا انسان نے ہرگز نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔

”انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج“ (الدمعہ)

بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔

”ولقد خلقنا الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین“ (نہیں)

یقیناً ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے پھر وہ صریح جھگڑا لہن گیا۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ انسان اور بشر یعنی تمام اولاد آدم کو پانی کی بوند سے پیدا کیا

گیا ہے من نطفۃ کے الفاظ گواہ ہیں۔ جب لفظ کا معنی صریح اور قطعی موجود ہو بلاشبہ تاویل

بعید میں لے جا کر من پسند معنی نکالنا اور اس پر حکم جاری کرنا ہرگز روا نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ

آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں جب وہ خاکی بقول مؤلف ہیں تو ان کی اولاد بھی خاکی ہوگی تو جو آدم

کہا جائے گا اس اصول کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے

کیونکہ آدم علیہ السلام خلیفہ تھے۔ مٹی سے تخلیق کا صریح حکم فقط آدم علیہ السلام کے لیے ہے اولاد آدم

کے لیے من نطفۃ کی تخصیص موجود ہے۔ مزید اگر آدم علیہ السلام کے خاکی ہونے کی بنا پر تمام

اولاد آدم کو خاکی ہی کہا جائے تو یہ بھی کہنا پڑیگا کہ ہر فرد خاکی کو اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا ہے۔

کیونکہ آدم کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔

مؤلف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ثابت کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا کہ

ان اقسام ثلاثہ میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ (ص ۷)

”عن العباس رضی اللہ عنہ انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانہ سمع شیئا

لقام النبی ﷺ علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا“
(رواه الترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۱۳)

ترجمہ: حضرت عباس ؓ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پس گویا کہ انہوں نے آپ ﷺ کے نسب کے بارے میں کچھ طعن و تشنیع کے کلمات سنے تھے آپ ﷺ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یقیناً اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سے سب سے بہتر مخلوق (انسان) میں سے بنا دیا۔ پھر اس بہتر مخلوق (انسان کی) دو جماعتیں (یعنی عرب و عجم) بنا دیں اور مجھے ان میں سے بہتر جماعت (یعنی عرب) میں سے بنا دیا پھر اس بہتر جماعت (یعنی عرب) کے متعدد قبیلے بنا دیئے اور مجھے سب سے بہتر قبیلہ (یعنی قریش) میں سے بنا دیا، پھر اس بہتر قبیلہ (یعنی قریش) کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہتر خاندان بنی ہاشم میں سے بنا دیا۔ پس میں ذاتی اوصاف کے اعتبار سے بھی ان سب سے بہتر ہوں۔

پھر فائدہ:- کے تحت لکھا کہ قارئین کرام ذرا غور اور ٹھنڈے دل سے اس حدیث کو پڑھیے اس میں کس وضاحت سے آپ ﷺ نے انسان اور بشر کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ گویا اس حدیث سے بشر کا تمام مخلوق سے افضل ہونا صراحت سے ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ ﷺ انسان اور بشر ہیں۔

بلکہ بشر کے اعلیٰ اور ارفع طبقہ سے ہیں اور بشر کے اس طبقہ میں اونے پر آپ ﷺ کو نظر ہے۔ ہم نے اس حدیث پاک کو غور سے پڑھا اور سمجھا ہے لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ نور علی کی دعوت دینے والے مولف نے پڑھا اور غور کیا مگر اس سے جو استدلال کیا وہ غلط اور مضمون حدیث کے برعکس اور الفاظ حدیث کے منافی ہے، حدیث کا یہ مفہوم نہیں جو کتابچہ میں تحریر ہوا ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ قرآن کی آیات اور سورتوں کا جسطرح شان نزول ہے اسی طرح احادیث مبارکہ کا بھی محل اور شان و رود ہے رسول ﷺ نے یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔

کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ کے خاندان اور عالی نسب کی توہین اور تحقیر کی جس کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

”لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم“ (الزحرف)

کہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام اور اسکی طرف سے نازل شدہ ہے یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے عظمت اور رفعت والی کتاب ہے۔ تو پھر اس کو مکہ اور مدینہ کے اعلیٰ نسب اور دنیاوی و جاہت اور شوکت رکھنے والے انسان عظیم پر نازل ہونا چاہیے تھا یہ محمد بن عبد اللہ پر کیوں اور کیسے نازل ہوا؟ ان کی مراد اور مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن ولید بن مغیرہ، عروہ بن مسعود ثقفی وغیرہ پر نازل ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے ذی وجاہت اور بلند مقام کے حامل ہیں۔ ان کا خاندان بھی اعلیٰ، بلند پایہ اور رفیع المرتبہ ہے۔ اس طرح کفار مکہ نے حضور ﷺ کے خاندان اور نسب میں طعن و تشنیع کی اور شان رسالت اور ذات نبوی کی توہین اور تنقیص کے مرتکب ہوئے جب حقارت پر مبنی یہ بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سنی تو غضبناک ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کو اس کی نسبت عرض کی، آپ ﷺ سن کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے پوچھا

”من انا فقالوا انت رسول الله پھر آپ نے خود فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب

ہوں آپ نے خود ہی یہ الفاظ سنا کر بتایا کہ میرا سوال میری رسالت کے متعلق نہیں بلکہ حسب
 و نسب کے بارے میں ہے پھر آپ نے اپنا حسب و نسب خود بتایا کہ میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں
 جو عبد المطلب کے فرزند اور جند ہیں علم الانساب کے ماہرین جانتے ہیں یہ تمام نام عظمتوں
 اور رفعتوں کے کس قدر جامع ہیں مادری اور پدری خاندانوں کے اعتبار سے کس قدر علو اور
 و جاہت کے علمبردار اور آئین ہیں۔ پھر خود آپ نے اس کی پوری تفصیل اور وضاحت فرمائی
 ۔ اللہ نے جن، انسان اور فرشتے پیدا کیئے ان میں سے انسان کو افضل بنایا۔ کیونکہ اس کے سر پر
 تاج خلافت رکھا اور ”علم الاسماء کلہا“ کی قوت بخشی اور فرشتوں کو اسکی عظمت شان
 کے آگے جھکایا اور اس افضل الخلق سے اللہ نے مجھے بنایا۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن اور ملائکہ
 سے (آدم) انسان افضل اور انسانوں میں عربی النسل افضل اور عربی النسل قبائل میں سے
 قریش افضل اور قریش میں مادری پدری لحاظ سے بنی ہاشم افضل ہیں اور بنی ہاشم میں ذات
 صفات اور خاندان کے لحاظ سے میں سب سے افضل ہوں، یعنی میں ذات بحیثیت محمد رسول
 اللہ، اور خاندان بحیثیت بنی ہاشم ان تمام خوبیوں، عظمتوں، اور شرافتوں کا جامع اور حامل ہوں
 جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں اجتماعی یا انفرادی طور پر ودیعت کر رکھی ہیں پس میں اعلیٰ
 حسب و نسب کا حامل اور بے مثال اوصاف کا جامع ہوں۔ نوع انسانی کا کوئی بھی فرد مجھ سے
 افضل و اعلیٰ نہیں۔ خاندان کے لحاظ سے ہر نبی اور رسول کا اعلیٰ نسب ہونا شرائط نبوت میں سے
 ہے، جیسا کہ امام بخاری نے ابوسفیان کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ شہنشاہ روم نے جب
 ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے

جواب دیا کہ

”هو فینا ذو نسب“ ہر قل شاہ روم نے سن کر کہا

”کذا لک الرسل تبعث فی قومہا“ کہ انبیاء کرام، رسل عظام اپنی قوم میں اعلیٰ

نسب کے علمبردار اور آئینہ دار ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی رسول اللہ ﷺ کے اعلیٰ نسب و نسب کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لقد جائکم رسول من انفسکم“ (فاء کی زبر کے ساتھ)

”لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولاً من انفسہم“ (فاء کی زبر کے ساتھ)

(مرقاۃ ص ۵۸)

ترجمہ: اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والا رسول اللہ نے تم میں بھیجا ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات سے قارئین کے لیے یہ جاننا اور سمجھنا مشکل نہیں کہ کفار مکہ

نے رسول اللہ ﷺ کے حسب و نسب میں طعن کیا حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے حسب و نسب کی تحقیر کی تو آپ ﷺ نے جواب دیا اور خود حسب و نسب کے حوالے سے ساری مخلوق، ساری کائنات سے اعلیٰ اور بالا ہونا بیان فرمایا۔

مؤلف نے فائدہ کے عنوان میں جو تین باتیں نتیجہ کے طور پر ذکر کی ہیں تینوں غلط

اور حدیث مذکورہ سے ثابت نہیں، کیونکہ مؤلف کا یہ کہنا کہ بشر تمام مخلوق سے افضل ہے۔

اگر اس سے مراد حضرت آدم ہوں تو مسلم ہے کہ وہ اپنی ذات، صفات کے حوالے سے جن و

فرشتہ سے افضل ہیں وہ خلیفۃ اللہ، ساری کائنات کے علوم و اسماء اور مسمیات کے عالم، جن کو

ذات وحدہ لا شریک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جن کے مرحلہ وار خمیر کو جنت کے پانی سے سینچا

گیا۔ اور اگر اس سے مراد ہر نوع بشر ہو تو لازم آئے گا کہ کافر بشر بھی تمام مخلوق سے افضل ہو اور یہ

باطل ہے، قرآن نے ان کو انعام اچا پائے بلکہ اس سے بھی کمتر فرمایا ہے:

”اولئک کا الانعام بل ہم اضل“

مزید اگر بشر سے مراد عامۃ البشر ہو پھر بھی غلط ہے کیونکہ ایسی صورت میں عجمی النسل بشر بھی

ساری مخلوق سے افضل ہوگا جبکہ اسی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے عرب کو عجم سے افضل

قرار دیا ہے۔

مؤلف کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ بشر ہیں اور بشر کے اعلیٰ اور ارفع طبقہ میں سے ہیں اور بشر کے اس طبقہ میں سے ہونے پر آپ ﷺ کو فخر ہے۔ غلط اور الفاظ حدیث کے مغائر ہے۔

حدیث پاک میں ایسا کوئی جملہ نہیں جس سے یہ ظاہر ہو یا مترشح ہوتا ہو بلکہ حدیث تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام انساب سے آپ ﷺ کا حسب و نسب اعلیٰ اور بے مثل ہے تو آپ بھی اس حسب و نسب کے حوالے سے بے مثل انسان ہیں نہ کہ عام بشر اور عام انسان جیسا کہ مؤلف نے اپنے خیال کے مطابق تحریر کیا ہے۔

حدیث میں کفار کی ہرزہ سرائی کا رد ہے خود رسول اللہ ﷺ نے ذہن کفار کو سمجھوڑ، اور فکر کفر کو لرزا کر رکھ دیا کہ کہاں ولید بن مغیرہ، اور عروہ بن مسعود ثقفی اور کہاں شان مصطفیٰ ﷺ کہ کائنات کی عظمتیں اور رفعتیں جس کے سامنے ہیچ اور جس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہیں، اعلیٰ طبقہ انسانی میں سے ہونے پر آپ ﷺ نے فخر نہیں فرمایا۔ بلکہ اپنی ذات، صفات اور حسب و نسب کے بے مثل اور بے مثال ہونے پر مہر ثبت فرمائی ہے۔ کاش اگر مؤلف حدیث کے آخری الفاظ پڑھ لیتے اور ان پر غور کر لیتے تو تحریف معنوی کے مرتکب نہ ہوتے۔

حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں:

”انا خیر ہم نفسا وخیر ہم بیتاً“

ملا علی قاری نے ان الفاظ کا ”خیر ہم نفسا“ معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”میں اللہ کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے ”فانا بفضل اللہ ولطفہ علی“

روز ازل سے ہی اپنی ذات کے لحاظ سے افضل الخلق ہوں۔۔۔ مزید نقل فرمایا:

”ما فی سابقة الازل خیر الخلق نفسا حیث خلقتنی انسانا رسولا خاتما

للرسل تتمم دائرة الرسل بی وجعلنی نقطة تلک الدائرة یطوف جمعہم

حولی و یحتاجون الی

ترجمہ: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وصف رسالت سے متصف انسان پیدا کیا اور مجھے خاتم المرسلین بنایا، دائرہ رسالت میری وجہ سے اور مجھ پر تام ہوا۔ اور دائرہ رسالت کا مرکزی نقطہ مجھے ہی بنایا گیا تمام کائنات ارسل میرے گرد گھومتی اگھومتے ہیں۔ اور میرے ہی محتاج ہے اہیں۔ حضور ﷺ کے اپنی ذات کے اعتبار سے افضل المخلوق ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہے وہ نہیں جو مؤلف کتابچہ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، کتابچہ میں اتنا تو لکھ دیا کہ پس میں ذات صفات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل اور بہتر ہوں لیکن ان ذاتی صفات کو بیان کرنے کی ہمت اور ضبط تحریر میں لانے کی جرأت اور توفیق نہ ہوئی۔ ملا علی قاری ”و خیر ہم بطناً بیتاً“ کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حيث نقلني من طيب الی طيب الی ان نقلني من صلب عبد الله بالنكاح من اشرف القبائل والبطون فاننا افضل خلق الله تعالى عليه واکرمهم“ میں بطن کے لحاظ سے اس لیے افضل المخلوق ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طیب بطن سے طیب بطن کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے عبد اللہ کی پشت میں رکھا جنہوں نے باقاعدہ نکاح کیا وہ بھی اشرف القبائل اور اشرف البطون میں سے تھے، یعنی مادری اور پدری خاندانوں کے لحاظ سے کوئی ان کا ثانی نہ تھا، اللہ کے نزدیک میں اس کی مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اکرم ہوں۔

امام رازی نے فرمایا:

”وذلك لان المسلمين اجمعوا على ان محمدا افضل من آدم

عليهما السلام“ (کبیر جز دوم ص ۲۲۳)

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ محمد ﷺ سے افضل ہیں۔ اس سے ثابت ہوا

کہ رسول اکرم نور مجسم ﷺ کی افضلیت بشر ہونے یا اولاد آدم میں سے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آدم اور اولاد آدم کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ کی بدولت ہے۔ قارئین نے رسول اللہ ﷺ کے افضل الخلق ہونے کی توضیح جو ملا علی قاری اور مؤلف کتابچہ نے بیان کی ہے ملاحظہ کر لی ہے۔ مؤلف کتابچہ کا کہنا ہے کہ نبی اکرم ﷺ بشر اور انسان ہیں اور بشر کے اس طبقہ یعنی بنو ہاشم میں ہونے پر آپ کو فخر ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ مؤلف کتابچہ من حیث الذات رسول ﷺ کی فضیلت اور عظمت کے قائل نہیں بلکہ بنو ہاشم کی وجہ سے ملنے والی شرافت اور کرامت کے قائل ہیں۔ اور ان کے بقول رسول اللہ ﷺ کے لیے باعث فخر بھی یہی ہے کہ وہ اس قبیلہ میں سے ہیں۔ جبکہ ملا علی قاری کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ روز ازل سے اوصاف و کمالات کا جامع تھے۔ مؤلف کتابچہ کا موقف اس لیے غلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو افضلیت بنو ہاشم یا اس خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ آپ کی بدولت بنو ہاشم کو خاندانی شرافت اور عزت ملی۔ حدیث پاک میں تصریح ہے کہ پہلے ان کو افضل اور اعلیٰ بنایا۔

”ثم جعلني في خيرهم، يا فجعلي في خيرهم“

پھر میری حقیقت اور ماہیت اس اعلیٰ و بالا صنف ”میں رکھی“ ان اصناف کو پہلے افضل و اعلیٰ کیوں بنایا گیا؟ وہ اس لیے کہ آپ اپنی ذات و صفات میں ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں اس لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ شان اس صنف کو بخشی جائے جس میں آپ کی ذات کو رکھا جانا مقصود ہے۔ حلال، طیب اور طاہر چیز کے لیے پاک صاف برتن کا ہونا ضروری ہے حکمران یا بادشاہ کو ٹھہرانے کے لیے اچھے صاف ستھرے مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی شہادت خود خداوند تعالیٰ دے اور یہ اعلان کرے کہ

”لقد جائكم رسول من انفسكم“ اس کے لیے ارفع و اعلیٰ خاندان کا ہونا ضروری نہیں

ہے؟ اس لیے پہلے ان اصناف کو ذاتی، شخصی فوقیت اور برتری سے نوزا گیا اور بعد ازاں اس ذات مقدسہ کو ان کے ماتھے کا جھومر بنایا گیا۔ ”فجعلنی اثم جعلنی فی خیر ہم“ کے الفاظ اسی مضمون کی گواہی دے رہے ہیں

”فاء“ اور ”ثم“ تعقیب اور تراخی کے لیے ہیں فی خیر ہم محل ظرفیت میں ہے گلاس میں شہد یا دودھ ڈالا جائے تو گلاس کی وجہ سے اُن کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی بلکہ دودھ اور شہد کی وجہ سے گلاس کو عزت ملی ہے غلاف محترم اور مقدس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نورِ مبین؛ فرقان حمید لپینا جائے گا یا لپٹا ہوا ہے غلاف ایک کپڑا تھا لیکن ظرفِ قرآن اور لباسِ قرآن بننے کی وجہ سے یہ کپڑا بھی عزت اور احترام کی بلند یوں کو چھونے لگا اس پر ایک عام محاورہ بھی موجود ہے ”زینتہ المکان بالمکین“ مکان کی قدر و منزلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ملک کا بادشاہ جھگی میں رہتا ہو تو وہ قصر شاہی ہی ہے اور اگر قصر شاہی میں کوئی بھنگی، چماریا گداگر رہتا ہو تو اس کا مقام جھگی سے بھی کمتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل اور لطف و کرم ہے کہ جہاں، جہاں اور جس جس مقام پر آپ کی ذات مقدسہ کو رکھا جانا مقصود تھا اُن کو پہلے ہی طہارت، پاکیزگی اور عزت و وقار کے اوج کمال تک پہنچایا گیا۔ اسی لئے آپ نے جلوہ فرمائے منبر ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر قیام قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو لاکار اور بیانگِ دہل پہ اعلان فرمایا: ”فانا خیر ہم نفسا و خیر ہم بتیا“ نہ مجھ سا پہلے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا میرے حسب و نسب جیسا بھی قیامت تک کوئی قوم یا خاندان نہ ہوگا، اللہ نے میری ذات اور میرے حسب و نسب کو ساری کائنات میں انفرادیت بخشی ہوئی ہے۔

مولف کتابچہ رسول اللہ ﷺ کو بنی ہاشم سے مانگ کر عزت و کرامت دلوانے، بشر

عام اور عام انسان کہنے میں اس قدر مسحور اور مسرور ہوئے کہ مضمون حدیث کا فہم و ادراک تو

درکنار رہا صریح الفاظ بھی نظر نہ آسکے!

مؤلف نے اپنے مؤقف، کہ رسول اللہ ﷺ انسان اور محض بشر ہیں۔
کی تائید میں ص ۹ پر تحریر کیا کہ علامہ ابن الملک اور صاحب المصابیح کا فیصلہ،
اس عنوان کے بعد یہ عبارت بھی نقل کی ہے:

”قال ابن الملک ای لا یستوی البشر و الملک فی الکرامة و القرابة
بل کرامة البشر اکثر و منزلته اعلیٰ و هذا من جملة ما یتبدل به
اهل السنة فی تفضیل البشر علی الملک،“ پھر نقل کیا:
”قال صاحب المصابیح فی تفسیر قوله تعالیٰ و لقد کر منا بنی آدم الا
ولی ان یقال عوام المؤمنین افضل من عوام الملائكة“

ترجمہ: علامہ ابن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر اور فرشتے عظمت اور قرب میں برابر نہیں
بلکہ بشر کی عزت فرشتوں سے بہت زیادہ ہے، اور بشر کا مقام ان سب سے بہت زیادہ ہے
اور یہ روایت جس کے تحت مرقات میں یہ تحریر موجود ہے (ان دلائل میں سے ہے جن سے
اہل سنت فرشتوں پر بشر کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔

اور صاحب المصابیح نے فرمایا کہ عوام مؤمنین (بشر) عوام مائتہ سے افضل ہیں اور خواص
مؤمنین (بشر) خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔

مؤلف کو علامہ ابن الملک کا مؤقف سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ علامہ مرحوم کا مقصد بشر سے
مومن بشر ہے، جس طرح صاحب المصابیح نے وضاحت کی کہ عام مومن عام فرشتے سے
افضل ہے، اگر علامہ کی تحریر میں مذکور بشر کو صفت مومن سے متصف نہ کیا جائے تو لازم آئے گا
کہ مطلق بشر فرشتوں سے عظمت اور قرب میں برتر ہو، جبکہ ایسا کہنا، تصور کرنا، عقیدہ رکھنا

قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ البشر المطلق میں کافر بشر اور مومن بشر سب داخل اور شامل ہوں گئے۔ اور البشر المطلق ان کے لیے نوع اور وہ اس کے افراد ہوں گے۔ افراد کا نوع پر حمل اور اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہنا درست ہے کہ ”المومن بشر، الکافر بشر“ کافر اور مومن ایک دوسرے کے مماثل بھی ہوں گئے اس لیے کہ اصحاب معقول کے نزدیک مماثلت کون الشیئین فردین لنوع واحد کا نام ہے۔ اگر بشر کو مومن کی قید سے مقید نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ کافر بھی اللہ کے ہاں کرامت اور عظمت والا ہو اور پھر فرشتوں سے افضل ہو یہ قرآنی نص کے مطابق باطل محض ہے،

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عظمت، اور تکریم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعلمون“

دوسری جگہ فرمایا: لایعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔۔۔

اس خرابی سے بچنے کے لئے لازمی اور لابدی امر ہے کہ علامہ ابن الملک کی تحریر میں آنے

والے لفظ بشر کو مومن کی قید اور صفت سے مقید اور موصوف بنایا جائے۔

ملا علی قاری نے ابن الملک کا قول نقل کرنے کے بعد بطور تردید صاحب المصباح کا نظریہ

اور قول ذکر کیا جس میں موصوف نے کہا کہ عوام مومنین کو فرشتوں سے افضل ثابت کرنے

والے دلائل میں سے ایک دلیل ”ولقد کرمننا بنی آدم“ بھی ہے۔ لیکن بنی آدم کے لفظ کا

اطلاق مومن اور کافر دونوں پر ہوتا ہے اور دونوں ہی اس کا مدلول اور مصداق بھی ہیں جبکہ کافر

کسی بھی جہت اور کسی بھی حیثیت سے فرشتوں سے افضل نہیں کافر کو اس عنوان سے خارج

کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بنی آدم کو مخصوص اور مقید کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے

مراد عوام المؤمنین ہیں اسی لیے صاحب المصباح نے محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا

”الاولی ان یقال عوام المؤمنین افضل من عوام الملائکة وخواص المؤمنین“

افضل من خواص المملئكة“ (مرفقة شرح مشکوة ج ۱ ص ۴۹)

اگر ابن الملک کا قول درست ہوتا تو ملا علی قاری صاحب المصابیح کا قول بطور تفسیر یا تردید کیوں نقل فرماتے؟

مزید کہ کسی بھی بشر کو بحیثیت بشر فرشتوں پر فضیلت حاصل نہیں بلکہ بحیثیت مومن اس فضیلت کا حامل ہے۔

خود رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ:-

”قال رسول الله ﷺ المؤمن اكرم على الله من بعض المملئكة“

(رواه ابن ماجه مشکوة)

ملا علی قاری نے فرمایا:-

”وهم خواصهم او عوامهم من اهل الاصطفاء“

منتخب اور برگزیدہ مومنین ہیں ”الکامل من النبىء والانولياء“

عوام ہوں یا خاص بعض فرشتوں سے افضل ہیں معلوم ہوا فضیلت کے لیے صرف بشریت کافی اور بنیادی عنصر نہیں بلکہ بشریت کے ہمراہ ایمان لازمی ہے، اور یہ دولت ایمان ہی ہے جو ایک انسان کو نوری مخلوق پر فوقیت اور برتری عطا کرتی ہے۔ اس حدیث کی توضیح میں امام طیبی نے فرمایا:

”يراد بالمؤمن عوامهم و ببعض المملئكة ايضاً عوامهم“

حدیث مذکورہ بالا میں المؤمن سے مراد جنس یعنی عوام المؤمنین اور بعض المملئكة سے مراد بعض عوام ملائکہ ہیں۔

حدیث کا معنی یہ ہے کہ عوام مومنین، عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔

”قال محي السنة رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولقد كرنا بنى آدم الاية“

الاولیٰ: ان یقال عوام المؤمنین افضل من عوام للملئکة وخواص المؤمنین افضل من خواص الملئکة قال اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ ویستدل بہ اهل السنة فی تفصیل الایاء علی الملئکة“ (مرقاۃ ج ۱ ص ۳۹)

ترجمہ: محی السنۃ امام نووی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”ولقد کرمنا بنی آدم“ کی تفسیر میں فرمایا کہ اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ عوام مؤمنین عوام ملائکہ، اور خواص مؤمنین خواص ملائکہ سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق سے افضل ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ فرشتوں سے انبیاء کرام افضل ہیں۔

ملا علی قاری نے آخر میں فرمایا ”ولایخفی ان المراد بخواص المؤمنین الرسل الانبیاء و بخواص الملئکة نحو جبریل و میکائیل و اسرافیل، و عوام المؤمنین الکامل من الاولیاء کا خلفاء و سائر العلماء و عوام الملئکة سائرہم“

ترجمہ: یہ تفصیل جو اوپر بیان ہو چکی ہے اس اجمال سے بہتر ہے جو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے ابن الملک نے جو یہ کہا ہے کہ ”ان البشر افضل من الملک“ اس سے مراد فرد بشر نہیں بلکہ جنس بشر ہے جنس بشر میں اولیائے کاملین، انبیائے کرام، رسل عظام، داخل اور شامل ہیں، جنس بشر، جنس فرشتہ سے اس لیے افضل ہے کہ اس میں اولیائے کاملین، انبیائے کرام، رسل عظام ہوئے ہیں۔

ابن الملک کے موقف کو امام طیبی، امام نووی اور ملا علی قاری نے درست قرار نہیں دیا، اسی لیے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ”الاولیٰ ان یقال“، لیکن ابن الملک کے اس قول کو مؤلف نے نہ صرف دیگر محدثین کے اقوال پر ترجیح دی بلکہ بطور دلیل اور ثبوت پیش کیا

کیونکہ اس میں لفظ بشر کا ذکر ہے، اور مؤلف اس لفظ کو رسول اللہ ﷺ کی ذات پر چسپاں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بشر محض ہیں، اگر یہ اطلاق اور ابن الملک کے قول کا اندراج جائز سمت میں ہوتا تو یہ محدثین مسئلہ ”تفصیل البشر علی الملئکة“ کی اتنی تفصیل کیوں کرتے؟ اور گہرائی میں کیوں اترتے، یہ ان محدثین کی وسعت نظری اور فراخیء دل کا ثبوت ہے کہ ابن الملک کے قول کی تاویل کر کے ان کی لاج رکھ لی ہے۔

حضور ﷺ کا فرمان:۔ المؤمن اکرم علی اللہ من بعض الملئکة (ابن ماجہ)
 پہلے گزر چکا ہے جس سے آپ نے واضح فرمایا کہ فضیلت کا تعلق کسی فرد کے مادہ اور حقیقت سے نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ مومن فرشتے سے اسی لیے افضل قرار دیا گیا کہ وہ دولت ایمان سے مالا مال اور اعمال صالحہ کا امین اور علمبردار ہے یہ مؤلف کتابچہ کی بھول اور کم علمی ہے کہ انہوں نے بشریت کی بنیاد پر انسان یا مسلمان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ بشریت تو گویا مادہ ہے اور وجہ فضیلت ایمان اور اعمال کا نور ہے۔ چنانچہ امام رازی نے فرمایا کہ:

”لانه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة
 فضيلة الصورة، الا ترى انه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر
 والنور من الظلمة والظلمة من النور“ (کبیر جز ۱۳، ج ۲، ص ۳۳)

فضیلت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ابتداء ہی دیا جاتا ہے۔ مادہ کی فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ صورت بھی افضل ہو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا کرتا ہے۔ نور اندھیرے سے اور اندھیرے سے پیدا کرتا ہے۔

خلاصہء کلام یہ ہے کہ مؤلف کا یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا کہ بشر فرشتوں سے افضل ہے، اور ابن الملک کے قول کا سہار لینا ان تصریحات کی موجودگی میں غلط اور بے بنیاد ہے۔

بشریت ایک مادہ ہے فضیلت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ فضیلت انعام خداوندی ہے جس کا تعلق نور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔

مؤلف کا ص ۱۰ پر فائدہ کے عنوان میں یہ کہنا کہ ان عبارتوں سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بشر فرشتوں سے افضل اور بلند مقام والے ہیں، بھی باطل اور خلاف حقائق ہے۔

اس کے بطلان اور اختراع پر رسول اللہ ﷺ کا فرمان، ملا علی قاری امام نووی، امام قرطبی اور امام رازی کا اختلاف اور تردید گزر چکی ہے جس کے بعد یہ کہنا کہ بشر فرشتوں سے افضل ہے اجماعی نہیں انفرادی عقیدہ ہے جو صرف مؤلف کتابچہ اور اس کے ہم نواؤں کا ہے۔ اہل سنت صرف بشر کو نہیں بلکہ بشر مومن کو بعض فرشتوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

مؤلف نے افضلیت بشر پر کتابچہ کے ص ۱۰ پر دلائل بر فضیلت بشر کے نام سے عنوان قائم کیا ہے اور یہ کہا کہ اختصار کے طور پر دو دلیلوں پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ دلیل اول یہ آ یہ کریمہ نقل کی:-

”اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرٍ من طينٍ فاذا سويته ولفحت

فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون“

ترجمہ: جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ پس جب اسے برابر کر لوں اور اس میں رُوح پھونک لوں، پس تم اسے سجدہ کرنا پس جمیع ملائکہ نے جمع ہو کر سجدہ کیا۔ فائدہ کے تحت لکھا نوری نے سجدہ کیا اور بشر کو حقیر سمجھا تو رائدہ درگاہ بن گیا اور حقدار لعنت ہوا۔ کاش آج کے یار لوگ بھی قرآن حکیم کی اس فضیلت بشر

کو دیکھ کر بشر کو عظیم، مکرم، محترم سمجھتے اور اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھتے اور عقیدہ بنا لیتے کہ بشر
 وری سے افضل ہے۔ واضح رہے کہ بشر نور سے افضل ہے یا نہیں، پھر مطلق بشر افضل ہے یا
 مؤمن افضل ہے؟ اس پر تفصیلی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ دوبارہ دُہرانا فضول اور وقت کا
 ضیاع ہے۔ یہاں مقصد صرف اس دلیل کا جائزہ لینا ہے کہ یہ مدعا مولف کی تائید کرتی ہے
 یا تردید؟ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جزو قرآن ہے حق و صداقت کی تفسیر، اور شان آدم کی تعبیر ہے۔
 ہم ان تفسیرات اور تعبیرات کو سچا دقلم کرنے کا حق رکھتے ہیں جو جلیل القدر مفسرین نے اس کے
 تحت رقم فرمائی ہیں۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعہ کو
 قرآن حکیم نے سات جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ اس میں دو مرتبہ، سورہ الحج،
 سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ اور سورہ ص میں۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ محمود آلوسی بغدادی نے فرمایا:-

ای انسانا و غیر بہ عنہ اعتبارا لظہور بشرتہ وہی ظاہر الجلد، و ذکرانہ

جاء جمع البشرۃ بشرًا والبشارا. (روح المعانی جلد ۹ ص ۳۶)

ترجمہ:- آیت کریمہ میں بشر سے مراد انسان ہے اور انسان کو بشر اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنی
 چیز کے لحاظ سے ظاہر اور باہر ہے۔ اور اسکی جمع بشر اور ابشار آتی ہے۔ جبکہ بشر اسم جنس ہے
 اسکی کوئی جمع نہیں، یہ قول امام راغب کا ہے جو علوم لغات کے ماہر ہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ بشر سے مراد جیم کشف ہے:- جیسا کہ علامہ مذکور نے تحریر فرمایا۔

”قیل ارید جسمًا کثیما یلاقی ویبشر او جسمًا بادی البشرۃ

ولم یرد انسانا وان کان هو ایاہ فی الواقع“

ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت مقدسہ میں بشر سے مراد جسم کثیف ہے جو دکھائی دیتا ہو اور
 لوگوں سے میل ملاقات رکھنے والا ہو۔ یا بشر سے مراد ایسا جسم ہے جس کا رنگ شکل و صورت،

اور دیگر خدو خال واضح نظر آئیں۔ فرشتوں سے خطاب کے وقت ان صفات کا حامل کوئی جسم نہ تھا بلکہ فرشتوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ

”انی خالق خلقا صفتہ کیت و کیت“

میں ان صفات سے متصف ایک جسم بنانے والا ہوں جو ان صفات کا حامل ہوں۔
علامہ آلوسی نے فرمایا:

”ولکن اقتصر عند الحکایة علی الاسم“ (روح المعانی ج ۸ ص ۳۶)

لیکن فرشتوں کو بتانے کے وقت صرف نام یعنی بشر پر اکتفا کیا گیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ بشر اسم ہے اور اس کا دلول، مصداق، اور مستمی جسم کثیف ہے چونکہ پہلے سے موجود اور مخاطب فرشتے اجسام لطیفہ کے حامل تھے جنکی وجودی کیفیت غیر مرئی ہوئی اور ان دیکھی تھی اس لیے فرمایا ایک بشر جو نظر آنے والا، اور میل ملاقات رکھنے والا ہوگا اس کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس طرح بشر آدم علیہ السلام کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور ذاتی نام آدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصہ میں آپ کے اصلی اور ذاتی نام آدم کا ذکر کیا اور دوسری جگہوں میں بھی اسی نام سے مخاطب فرمایا ہے۔ آپ کے اس صفاتی نام کو آپ کی حقیقت اور آپ کا مادہ قرار دینا از روئے لغت اور وجہ، اطلاق نفا ہے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو ”انی خالق بشر من طین“ کہنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ تمہارے بعد پیدا کی جانے والی مخلوق کا جسم مادی اور کثیف ہوگا وہ اپنی رنگت، چہرے مہرے، خدو خال، اور دیگر قوی کی بدولت ظاہر اور قابل دید ہوگا۔

قرآن حکیم کی تصریحات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر چار انعام فرمائے۔
(!) سب سے پہلے آپ کو خلیفہ بنایا اور فرشتوں کے سامنے ارشاد فرمایا

”انی جاعل فی الارض خلیفة“

(۲) علم کثیر عطا فرمایا، جو منصب خلافت کے لیے لازمی اور ضروری تھا۔

(۳) پھر اتنا علم عطا کیا اور دیا کہ فرشتے اس کے درجے تک پہنچنے سے عاجز اور قاصر آگئے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”و علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضھم علی الملائکة فقال انبئونی باسماء

ھؤلاء ان کنتم صادقین ﴿۱﴾ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ﴿۲﴾ الایة“

(۳) اس کے بعد چوتھا انعام یہ عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو موجود ملائکہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم

علیہ السلام کو ان چار فضیلتوں سے نوازا ان چار فضائل کی وجہ سے آدم علیہ السلام پندرہ فرشتوں سے افضل

ٹھہرے اور موجود ملائکہ بنائے گئے۔

مؤلف نے جو آیہ کریمہ نقل کی ہے اس میں یہ صراحت ہے کہ آدم علیہ السلام کا مادہ طین ہے، اور

طین اپنی حقیقت کے اعتبار سے نار سے ہرگز افضل نہیں۔ کیونکہ طین کا تعلق عالم سفلی سے اور نار

کا تعلق عالم علوی سے ہے۔ امام رازی نے فرمایا:

”ان النار مشرق علوی ، لطیف ، خفیف ، حار ، یابس ، مجاور الجواھر

السموات ملاصق لها ، والطين مظلم سفلی ، کشیف ، ثقیل ، بارد ،

یابس ، بعید عن مجاورة السموات ، وایضا فالنار قویة التاثير والعمل“

(کبیر ج ۱۳ ص ۳۲، ۳۳)

ترجمہ: بے شک آگ ایک شعلہ دار، عالم بالا سے تعلق رکھنے والی، لطیف، ہلکی، گرم، سرد،

آسمانوں کے جواہر سے متصل اور قرب رکھنے والی تاثیر اور عمل کے لحاظ سے انتہائی قوی ہے اور

طین یعنی تر مٹی تاریک، عالم سفلی سے تعلق رکھنے والی، کشیف، بوجھ والی، ٹھنڈی، خشک،

آسمانوں کی مجاورت سے دور ہے، امام رازی نے نار اور طین کی تعریف کر کے شیطان کے

اس قیاس کو بیان کیا ہے جس کی بنیاد پر شیطان نے اپنے آپ کو وجود آدم اور ان کی شخصیت

سے بہتر اور افضل قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اسجدوا لادم“ آیت نص قطعی ہے اور اسجد لبشر و خلقتنی من نار، و خلقتہ من طین، قیاس تھا جس سے اس نے انا خیر منہ کو ثابت کیا اور اسی پر عمل پیرا ہوا۔ نص قطعی کے مقابل قیاس کو ترجیح دینے پر ”وکان من الکافرین“ کا مصداق بن گیا۔
امام رازی نے فرمایا:

”ذالک يدل على ان الفضيلة لا تحصل الا بفضل الله تعالى“

لا بسبب فضيلة الاصل والجواهر“

ترجمہ: آدم علیہ السلام کو محمود ملائکہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ فضیلت کا حصول محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ مادہ اور ماہیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آگے فرمایا:

”وايضاً فالفضل انما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب المادة“

الا ترى ان الحبشى المؤمن مفضل على القرشى الكافر“

(کبیر ج ۱۳ ص ۳۳)

ترجمہ: کہ فضیلت عقیدہ اور اعمال صالحہ کے سبب عطا کی جاتی ہے یہ کہنا کہ مادہ کی بنیاد پر ہی محمود ملائکہ بنے غلط اور بے بنیاد ہے، ہم روح المعانی کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بشر آدم کا ذاتی علم اور اصلی نام نہیں بلکہ اسم توصیفی ہے۔ اصلی نام آدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چار خصوصی فضائل سے نوازا کر نوری اور ناریوں سے افضل قرار دیا ہے جن کو امام رازی نے ”واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم آلايه“ کے تحت ذکر کیا ہے۔

”اعلم هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر هو انه سبحانه وتعالى جعل ابااءنا مسجود الملائكة و ذالك لانه تعالى ذكره تخصيص آدم بالخلافة اولاً، ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانياً، ثم بلوغه في العلم الى ان

صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم، و ذكر الان كونه مسجودا للملائكة“ (کبیر جز ثانی ص ۲۱۲)

ترجمہ: جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر جو عام فضل و کرم فرمائے ان میں سے آدم علیہ السلام پر چار خصوصی انعام فرمائے۔ ان میں یہ چوتھی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو نوری مخلوق کا مسجود بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا چوتھا انعام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بحیثیت خلیفہ آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا یعنی آپ کو خلیفہ بنا کر افضل المخلوق قرار دیا، پھر خصوصیت علم سے نوازا اور کثیر علم عطا فرمایا۔ اور پھر علم میں وہ مقام عطا فرمایا جہاں پہنچنے سے فرشتے عاجز آ گئے اور چوتھی فضیلت یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں کو اعتراف عظمت، اور اقرار رفعت کے طور پر سر بسجود کیا۔

مؤلف کا یہ کہنا اور عقیدہ رکھنا کہ آدم علیہ السلام بشر ہونے کے ناطے مسجود ملائکہ ٹھہرے بالکل غلط اور فرضی بات ہے۔

مؤلف نے رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے پر سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیت نقل کی:-
 ”الر حمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان“ اس کا ترجمہ بھی لکھا:-
 رَحْمَن نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا،“ واضح رہے کہ یہاں انسان سے مراد جنس انسان ہے۔ امام غزالی نے فرمایا:-

”ما المراد من الانسان نقول هو الجنس وقيل المراد محمد ﷺ وقيل المراد آدم والاول اصح نظر الى اللفظ في خلق و يدخل فيه محمد و آدم وغيرهما من الانبياء“ (کبیر جز ۲۹ ص ۸۵)

ترجمہ:- خلق الانسان میں انسان سے مراد جنس انسان ہے ایک قول کے مطابق محمد ﷺ اور دوسرے قول کے مطابق آدم علیہ السلام ہیں لیکن معنی جنس زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں محمد ﷺ اور آدم علیہ السلام

اور دیگر انبیاء بھی شامل ہیں رسول اللہ ﷺ کو بشر اور انسان مانتے ہیں اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت میں بیان / اجماع امت سے ثابت ہے، جس کے مطابق جس طرح رسول اللہ ﷺ کو انسان ماننا جزو ایمان ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو اس حیثیت، اس صفت، اور اس کیفیت میں بشر نہ ماننا بھی حصہ ایمان ہے جس میں کفار آپ کو انسان اور بشر کہا کرتے تھے، وہ صفت اور کیفیت کی تھی کہ آپ ﷺ ہماری ہی طرح کے اور ہمارے ہی جیسے انسان اور بشر ہیں۔ اس نوعیت کا حامل شخص رسول نہیں ہو سکتا ان کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق نبی کے لیے مندرجہ ذیل امور کا ہونا ضروری اور لازمی تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ تعالیٰ نے بطور حکایت ان امور کو بیان کیا ہے۔ ہم مؤلف کتابچہ کے کیے ہوئے ترجمہ پر ہی اکتفاء کریں گے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۱۳ پر ان آیات کا ترجمہ یوں بیان کیا ہے:

ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں تم نہریں جاری کر دو، یا جیسا کہ تمہارا خیال ہے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، یا خدا اور فرشتوں کو ہمراہ لے آؤ، یا تمہارا سونے کا ایک مکان ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور تمہارا آسمان پر چڑھنے کا بھی ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں سے ایک کتاب نہ لے آؤ، جسے ہم خود پڑھ لیں یہ تمام اللہ ہی کی قدرت، قبضہ اور اختیار میں ہیں۔ اس لیے ان امور کا پیدا کرنا اور پورا کرنا اللہ کے لیے مشکل اور ناممکن نہ تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو فرمایا! آپ ان کو یہ جواب دیں کہ

”سبحان ربی هل كنت الا البشر ارسولاً“ (بنی اسرائیل)

مؤلف کتابچہ ہی بتائیں کفار کے ان سوالات / شرائط اور امور کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان امور کا پورا کرنا قدرت خداوندی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، لیکن جہاں تک میری ذات اور میرے ہاتھوں سے ان امور کے صدور کا تعلق ہے، ناممکن ہے کیونکہ بشر ہوں اور منصب رسالت پر فائز ہوں، اس آئیہ کریمہ سے مؤلف کا مدعا ”کہ رسول اللہ ﷺ محض بشر ہیں“ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ”هل كنت الالبشرا“ بلکہ البشرا کے بعد بطور امتیاز اور خصوصیت رسولا کو بھی ذکر فرمایا ہے جس سے بادی النظر میں دو امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

(۱) میں بشر ہوں اور بشر کی قدرت میں ان امور کا معرض وجود میں لانا ممکن نہیں،

(۲) چونکہ رسول ہوں، رسول اللہ کی مشیت کا پابند اور اس کا تابع فرمان ہوتا ہے۔

اس کا مقام عبدیت اور عبودیت ہے، رسول اللہ تعالیٰ کو اپنی رائے دے سکتا ہے اور نہ حکم کر سکتا ہے، اسی آئیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، علامہ محمود آلوسی نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے کفار سے فرمایا:

”هل كنت الالبشرا والالبشرا لا قدرة له على الاتيان بذلك“ اور پھر

”وذكر رسولاً لطفى ان ياتى به بقدرة الله تعالى، كانه قيل هل كنت الارسولا

والرسول لا يتحكم على ربه سبحانه“ (روح المعاني جلد ۸ جز دوم ص ۱۳۹)

ترجمہ: میں بشر ہوں ان امور کے معرض وجود میں لانے کی بشر میں طاقت نہیں اور رسول اکہ

کر فرمایا کہ نہ ہی میں اللہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی قدرت سے ان امور کو وجود میں لائے

، گویا آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف رسول ہوں اور رسول، اللہ سبحان و تعالیٰ پر اپنا

حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ لہذا اس آئیہ کریمہ سے رسول اللہ ﷺ کی بشریت محضہ پر استدلال

کرنا غلط ہے آئیہ کریمہ میں بشر اوصوف اور رسولا اس کی صفت ہے، جس کی وجہ سے آئیہ مقدسہ کا معنی یہ ہے کہ میں بشر ہوں ایسا بشر جو رسالت کے عظیم وصف سے متصف اور جلیل القدر منصب پر فائز ہوں۔

مؤلف لفظ ”بشرا“ کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ انہیں ”رسولا“ کا لفظ نظر ہی نہیں آیا۔۔۔ ہمارے مؤقف کی تائید قرآن حکیم سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”ماکان محمد الا رسول“ محمد ﷺ صرف رسول ہی ہیں، یہ الہ نہیں تاکہ یہ امور ان کے مقدرات ہوں یہ رسول ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ احکامات الہیہ کو بندوں تک پہنچائیں

”هل كنت الا بشرا رسولا“

میں الفاظ حصر اور قصر کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے لیے مخلوق اور رسول ہونا ثابت

کیا گیا ہے، اس میں کفار کے اس غلط اور خلاف حقیقت عقیدے کا رد کیا گیا کہ محمد ﷺ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں رسول نہیں۔ حصر اور قصر پر تفصیلی بحث انشاء اللہ ”قل انما انا بشر مثلکم“ کی تفصیل میں کی جائے گی۔

کفار رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے انکار کے سلسلہ میں مختلف پینترے بدلتے اور مختلف بہانے تراشتے جن میں سے ان کا ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ چلو خدا کا رسول کوئی دیوتا نہ سہی کم از کم کوئی ایک فرشتہ اور نوری ہی ہوتا، ایک بشر کیونکر رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم باطل اور تخیل فاسد کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”و ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله

بشرا رسولا، قل لو كان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا

عليهم من السماء ملكا رسولا“

ترجمہ: جب کفار کے پاس ہدایت آئی تو ایمان اس خیال سے نہ لائے کہ اللہ نے ایک بشر کو

رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق فرشتے ہوتے تو فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا، لیکن زمین پر بسنے، چلنے، پھرنے والی مخلوق انسان اور بشر ہیں اس لیے بشری رسول بھیجا ہے۔ مؤلف نے تحریر کیا کہ:-

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی بشریت کا نہایت واضح الفاظ میں اعلان کر دیں اور ساتھ ہی اپنی رسالت کا بھی اعلان کر دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بشریت اور رسالت کا اجتماع نہ صرف عین ممکن بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے مؤلف کی یہ تحریر جو نتیجہ کے طور پر ہے پتہ دیتی ہے کہ موصوف غلط فہمی کا شکار ہیں یا محض الزام تراشی سے کام لے رہے ہیں، اہل سنت و جماعت اور جمہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول بشر ہے اولاد آدم ہے، قرآن نے یہی فرمایا ہے اور یہی حق اور سچ ہے اور یہی قابل عمل ہے بشریت اور نبوت و رسالت میں کوئی تناقص اور کوئی تضاد نہیں، دونوں کا اجتماع امر واقعی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کفار نے جو انبیاء کو بشر کہا وہ کس حیثیت اور کس معنی میں کہا؟ بشر کا لفظ حقارت کے طور پر سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام پر اطلاق کیا۔

انسانوں میں سب سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، نے اپنے انبیائے کرام پر بولا، مکہ کے کافروں نے رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہا قوم نوح سے لے کر کفار مکہ تک تمام کافروں نے ”بشر مثلنا“ کہا۔ شیطان اور کفار کے علاوہ کسی دور کے کسی مومن نے اپنے زمانے کے نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا۔ کیا کفار کے علاوہ کسی بھی مومن کو معلوم نہ تھا کہ یہ انسان ہیں؟ اور بشر ہیں، صرف کفار کا کہنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے انکار رسالت، توہین، اور حقارت کا عنصر موجود ہے اگر یہ لفظ عام اطلاق اور عام استعمال میں بے ادبی، اور تنقیص سے خالی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور ﷺ یا دیگر انبیاء کو ضرور ”یا ایہا البشر“ کہہ کر پکارتا۔ قرآن حکیم میں ایسی کوئی مثال نہیں جبکہ اس کے برعکس ”یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمحل

یا ایہا المدثر“ کے نظائر موجود ہیں۔

کیا ایمان کی تکمیل اور تشہیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذات نبوی ﷺ پر وہی انداز وہی لفظ اور وہی طریق استعمال اپنایا جائے جو کفار نے اپنایا اور دہرایا تھا؟

فقط ”ان انتم الابرار مثلنا“ کو دیکھنا اور پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس کی توضیح اور تفصیل بھی ملاحظہ کرنا ہوگی جو جواب کے طور پر انبیاء کرام نے منکرین رسالت کے سامنے پیش کی، قرآن ارشاد فرماتا ہے:-

”قالت لهم رسولون ان نحن الابرار مثلکم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده“ (ابراہیم) ترجمہ: رسولوں نے ان کفار کو یہ جواب دیا کہ بے شک ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند فرمائے اس پر اپنا احسان اور فضل فرماتا ہے۔

”ان نحن الابرار مثلکم“ اور ”لکن“ کے بعد والے جملہ اور کلام کا معنی اور حکم ایک نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف اور مناقض ہیں اور اس کی وجہ ”لکن“ حرف استدراک کا درمیان میں آنا ہے، امام جلال الدین السیوطی نے فرمایا ”لکن“ کا معنی استدراک ہے جس کی تفسیر یوں کی گئی ہے۔ کہ ”لکن“ کے بعد میں ایک ایسا حکم ہوتا ہے جو اس کے ماقبل کے حکم کے مخالف اور مناقض ہوتا ہے۔ ”لکن“ سے پہلے حکم یہ تھا کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں اب بعد والے جملہ کا حکم اس کے مخالف اور مناقض ہوگا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:-

”وما کفر سلیمان ولكن ایشیاطین کفروا“ (اتقان)

ہے ”لکن“ کے مابعد کا حکم ماقبل کے حکم سے متناقض اور مخالف ہے۔ اس طرح آیہ مقدسہ میں ”ان نحن الابرار مثلکم، کا حکم ”یمن علی من یشاء“ کے حکم کے خلاف اور معارض ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو لیکن ہم تمہارے جیسے بشر نہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، الوہیت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، اور منصب جو اوصاف جزیلہ

کا حامل ہے وہ نبوت اور رسالت ہے ہم اس پر فائز اور متمکن ہیں۔ لہذا بے دھڑک
 ”انما انابشر مثلکم هل کنت الا بشر رسولا“ سے یہ استدلال کرنا کہ رسول اللہ ﷺ
 ہمارے ہی جیسے بشر ہیں بالکل غلط اور نصوص قطعیہ کے مخالف اور مناقض ہے انشاء اللہ اس پر بھی
 گفتگو کی جائیگی ﴿و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ﴾

مؤلف نے حضور ﷺ کی بشریت پر قرآن حکیم کی آیت

”قل انما انابشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد“ نقل کی ہے (کہف)
 ترجمہ: میں بھی تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی
 معبود ہے“ (ص ۱۵) قانون کے مطابق لفظ ”قل“ چار امور کا تقاضا کرتا ہے۔ (۱) قائل
 (۲) مقولہ (۳) مقول لہ (۴) اور وجہ قول، آیت مذکورہ کے قائل رسول اللہ ﷺ ہیں اور
 مقول لہ کفار مکہ ہیں، خود آئیہ کریمہ مقولہ ہے اور وجہ قول کے بارے میں مفسرین کی تحقیقات
 درج ذیل ہیں۔ کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ ﷺ ہماری ہی طرح کے بشر ہیں۔ آپ نے بحکم
 خداوندی یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ مجھ پر وحی کی جاتی
 ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے معمولی عقل و دانش کا مالک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسی مماثلت
 ہے؟ تم جیسا بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، کیونکہ وحی اسی بشر کی طرف آتی ہے جو رسول ہو
 ارشاد باری تعالیٰ ہے ”ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا و حیاً او من وراء حجاب
 او یرمل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انہ علی حکیم (شوری، ۵۱، ۵۲)
 ترجمہ: کسی بشر میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے مگر وحی یعنی القاء سے
 یا پردے کے پیچھے سے یا جبریل بھیج کر جو اللہ کے اذن سے وحی کرے جو اللہ چاہتا ہے۔
 بے شک وہ بہت بلندی اور حکمت والا ہے۔

نص قطعی سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بشر سے تین طرح کا کلام فرماتا ہے۔ یا اس کے ذہن

و قلب میں کسی امر کا القاء کریگا۔ یا حجاب میں اس سے ہم کلام ہوگا۔ یا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اس پر وحی کریگا۔

جب بشر سے بذریعہ جبریل کلام کرے تو بشر رسول یا پیغمبر ہوگا، آیہ کریمہ میں ”انما انا بشر مثلکم یوحی الی الخ“ میں ”بشر مثلکم“ کے بعد ”یوحی الی“ کا جملہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ پر وحی کی گئی کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ جس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ رسول ہیں اور اور دیگر آیت ”ما محمد الرسول“ اس کی تفسیر ہے ”هل كنت الا بشرا رسولا، انما انا بشر مثلکم یوحی الی“ کی لفظی اور معنوی تعبیر و تشریح ہے جب آپ بشر اور رسول ہیں تو پھر بشر محض کیسے؟ اور کفار و مشرکین کو ”انما انا بشر مثلکم“ کیسے فرمایا؟ بشر محض ماننے سے ”انما بشر مثلکم یوحی الی“ میں تناقص لازم نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو بشر محض کیسے؟ اگر لازم نہیں آتا یہ آیت کے الفاظ کے خلاف ہے، واضح رہے کہ ”بشر مثلکم“ مقید اور ”یوحی الی“ قید ہے ”بشر مثلکم“ پر ہی اکتفاء کرنا اور ”یوحی الی“ کو نظر انداز کر دینا آیت کے مفہوم اور مدلول کو پورا نہیں کرتا۔ قید ہونے کی وجہ سے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) ”بشر مثلکم“ موصوف اور ”یوحی الی“ جملہ بتاویل مفرد اسکی صفت ہو، ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے شک میں ایسا بشر ہوں جس کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے۔ (۲) ”انا“ ضمیر متکلم سے حال واقع ہوا ب آیت کا معنی اس طرح سے ہوگا کہ تمہارے جیسا بشر ہوں میرا حال یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے۔ ہر دو صورتوں میں ملکیت اور بشریت محضہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ پوری آیت پڑھ کر ”بشر مثلکم“ پر رکنا اور یہاں تک ہی اکتفاء کرنا ہرگز روا نہیں۔ ایسا کرنا علمی خیانت اور مخاطب کو دھوکہ دہی میں ڈالنا ہے۔ قرآن و سنت میں موجود واضح اور ناقابل تردید دلائل کی موجودگی میں یہ کہنا کہ آپ ﷺ بشر محض ہیں، اور سیاق آیت اور الفاظ آیت کی روشنی

میں العیاذ باللہ مخاطبین کی مثل ہیں، کیسے درست ہے؟ اس پر عقیدہ رکھنا اور اس کا پرچار کرنا روح ایمان کے منافی ہے، آیت کا صحیح اور حقیقی معنی عرض کرنے سے قبل اس کے پس منظر کا جاننا ضروری ہے، جو یہ ہے کہ کفار رسول اللہ ﷺ کو نبی اور رسول اس لئے نہیں مانتے تھے کہ آپ ہماری ہی طرح کے بشر ہیں، کھاتے، پیتے، تجارت کرتے اور بیاہ شادیاں کرتے ہیں۔ اُن کے اس باطل عقیدہ کی تردید اور فاسد سوچ اور فکر کی نفی میں اللہ نے فرمایا آپ کہ دیں:-

”انما انا بشر مثلکم یوحی الی“ کے بعد ”یوحی الی“ انما الہکم الہ واحد“ کے کلمات نے رسول اللہ ﷺ اور مخاطبین میں امتیاز پیدا کر دی ہے۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا: ”تمیزت عنکم بذالک“ مجھ پر جو وحی کرتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے کی وجہ سے میں تم سے ممتاز ہوں۔ تمہارے جیسا نہیں، آگے فرمایا کہ آیہ کریمہ میں دو جگہ ”انما“ اور ”انما“ آنے سے حصر اور قصر کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ قصر کیا ہے؟ الفاظ حصر کے ساتھ ایک حکم یا وصف کو کسی دوسری چیز کے لیے مختص کرنے اور اس وصف کی مخالف وصف کی نفی کو ملحوظ رکھنے کا نام قصر ہے مثلاً ”مازید الا قائم“ میں مانافیہ اور اس کے بعد الا کا آنا پھر دونوں کا ایک جملہ میں اجتماع قصر ہے۔ ”ما“ نافیہ اور ”الا“ الفاظ حصر ہیں۔ اس جملہ میں زید کے لیے قیام کو مختص کیا گیا ہے اور قیام کے مفہوم مخالف یعنی قعود کی نفی کی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ زید کھڑا ہی ہے۔ بیٹھا ہوا نہیں مخاطب کے ذہن میں تھا کہ شاید زید کھڑا نہ ہو بیٹھا ہوا ہو لیکن جب متکلم نے ”مازید الا قائم“ کہا تو مخاطب کو یہ باور کرایا کہ زید کھڑا ہے بیٹھا ہوا نہیں۔

اس طرح جب کفار نے کہا کہ ہم پر آسمان گرا دو تمہارا سونے کا مغل ہونا چاہیے تھا تم زمین سے پانی کی نہریں جاری کرتے تم ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جاتے وہاں سے کتاب لاتے ہم بھی اس کو پڑھتے، تمہارے پاس فرشتے آتے اور خود خدا آتا۔ یہ امور ان کے اذہان میں لوازمات نبوت اور علامات رسالت کے طور پر براجمان تھے ان کا رد اور ان کی نفی کرتے

ہوئے فرمایا: میں تو تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ انسان یہ کام نہیں کر سکتا یہ تو قدرت باری تعالیٰ کے تابع ہیں میں نبوت اور رسالت کا مدعی ہوں، اُلُوہیت کا نہیں۔ گویا آپ ﷺ نے صفات اُلُوہیت کا حامل ہونے کی نفی کی۔ دوسرا مقصور ”الہکم“ ہے اور مقصور علیہ ”الہ واحد“ ہے جس کا معنی ہے کہ آپ نے مشرکین سے فرمایا: کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ کہ تمہارا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بت نہیں جنہیں تم پوجتے ہو۔ مخاطبین کے ذہن میں معبودان باطلہ یعنی بتوں کا تصور بطور الہہ موجود تھا اس کی نفی کی گئی اور معبود حقیقی کے لیے ”الہ واحد“ یعنی وحدہ لا شریک کا وصف مختص کیا گیا۔ قصراول کی صورت میں آیت کا معنی یہ بھی ہے

”انا مقصور علیہ اور یوحی الی مقصور ہو“ اور آیت کا یہ مفہوم ہو کہ میں وہ ہوں جس پر وحی کی جاتی ہے،، ایسا نہیں کہ مجھ پر وحی نہ آئے اور میں رسول نہ ہوں جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ حاصل حکم یہ ہے آیہ کریمہ کو: انما انا بشر مثلکم تک محدود کرنا، اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے ہی جیسے انسان اور بشر ہیں بالکل غلط، علوم و فنون کی دنیا میں مردود، اور خود آئیہ مقدسہ کے الفاظ کی روشنی میں باطل ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو ہلکھلا الا بشر مثلکم کہا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: ”واسرو النجوى الذین ظلمواہل حدذا الا بشر مثلکم افاتون السحرو انتم تبصرون۔ (النبیاء، ۳) ترجمہ: ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو۔ امام رازی نے فرمایا:

انہم طعنوا فی بنوتہ بامرین ، احدہما انہ بشر مثلہم والثانی ان الذی

اتی بہ سحر، وکلا الطعنین فاسد (کبیر جز ۲۲، ص ۱۳۱)

ترجمہ: کفار نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں دو طعن کیے۔ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، جو کتاب لائے، یعنی کلام پڑھ کر سناتے ہیں وہ جادو ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن کفار نے آپ ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا۔ اگر نبی کریم ﷺ کو بشر محض یا اپنے جیسا بشر کہنا جائز ہوتا اور اس سے نبی کریم ﷺ کی تحقیر اور تحقیق شان نہ ہوتی تو بطور مذمت ان کو ظالم نہ کہا جاتا۔

قرآن حکیم کا یہ فتویٰ پڑھنے اور سننے اور جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے جیسا بشر، یا صرف بشر کہتا یا لکھتا پھرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ امام رازی نے آپ ﷺ کی بشریت مثلاً کا عقیدہ رکھنے والوں کو فسادی قرار دیا کیونکہ یہ خیال فاسد ہے، حضرت مریم نے جبریل سے کہا ”لم یمسنی بشر“

صاحب روح المعانی نے بشر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:-

”سمى بشر الظهور بشرته اولان الله تعالى باشر اباہ وخلقہ بید یہ“

(روح المعانی جز ۳ ص ۱۶۳)

ترجمہ: مرد کا نام بشر اس لئے رکھا کہ اس کی شکل و صورت، قد و قامت ظاہر اور وہ نظر آتا ہے۔ یا اس لئے بشر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا، یہ ہے بشر کی وجہ تسمیہ لیکن اس کو غلط معنی میں استعمال کیا گیا۔ جس طرح شیطان اور ہر دور کے کفار نے انبیاء کی توہین اور بے ادبی میں اس کے غلط معنی کا پرچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس لفظ کا استعمال جس کا تلفظ اور اطلاق کسی بھی طرح کا ہو لیکن اس سے ذات نبوی ﷺ کی توہین اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہونا پسند فرمایا ہے اور اس کے بولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔

”لا تعقلوا راعنا ووقو لوانظرنا“ اسکی واضح مثال موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم الآیہ میں بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بشریت کے اظہار اور اقرار کا حکم ضرور دیا ہے۔

مگر خود اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقام پر یا ایسا بشر نہیں کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر نہ بنایا؟ جب بشر بنایا ہے تو پھر خود کیوں نہیں کہا؟ کیا آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ﷺ، اور کنیت ابو القاسم نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ کیوں فرمایا:

”لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً“

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کو ان کا نام لیکر اونچی آواز سے مت پکارو، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لیکر اونچی آواز سے پکارتے ہو، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، اور ابو نعیم نے ”الدلائل“ میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

”كانوا يقولون يا محمد، يا ابا القاسم فنهاهم الله تعالى عن ذلك يقوله سبحانه لا تجعلوا الا اليه اعظاماً لنبية ﷺ، فقالوا يا نبی اللہ یا رسول اللہ وروی وهذا عن قتاده والحسن، وسعيد بن جبیر، ومجاهد“

و فی احکام القرآن للوسطی ان فی هذا النهی تحريم ندائه ﷺ

(روح المعانی جز ۱۸ ص ۲۲۵)

ترجمہ: صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کو یا محمد، یا ابا القاسم کہہ کر پکارا کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی خاطر لا تجعلوا الا یہ سے منع فرمادیا، اس کے بعد صحابہ کرام آپ ﷺ کو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، یہ معنی اور شان نزول قتادہ، حسن، سعید بن جبیر، مجاہد سے مروی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر احکام القرآن میں بیان کیا ”لا تجعلوا“ کی نہی تحریم کے لیے ہے آپ کو آپ کے نام سے پکارنا حرام ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ذات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کرنے، اور ادب بجالانے والا کون ہو سکتا ہے، جنہوں نے ایک اشارے پر جان و مال، عزت و آبرو کو محبت رسول اور عظمت رسول پر نچھاور کیا۔ ان کی نیتوں میں رسول اللہ کی توہین اور بے وادبی کا قصور اور فتور کیسے ہو سکتا تھا

لیکن چونکہ یہ عام لوگوں کا طریقہ اور عام نداء تھی صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کو بھی عام لوگوں میں شمار کرتے ہوئے نداء کا وہی انداز اور وہی طریقہ اپنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا: اور رسول اللہ کو نداء عام سے پکارنے پر پابندی لگادی۔ حضور ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہنے اور محض بشر سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کا پس منظر کیا ہے اور قائد کون ہے؟

جب اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام جن کے دلوں میں حب رسول ﷺ کا سرور اور آنکھوں میں عظمت مصطفیٰ ﷺ کا نور ہے ان کی نداء عام نامنظور اور ناپسند ہے۔ تو شیطان اور کفار کا توہین اور تحقیر سے لبریز لفظ بشر کا اطلاق کیسے پسند اور کیسے گوارا ہے؟ آیہ کریمہ میں ”مثلکم“ کا لفظ بھی موجود ہے۔ مسلمہ بات ہے کہ ”کم“ ضمیر کے مخاطبین کفار مکہ ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ

آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں کیسے روا؟ اور کس معنی میں ہے؟ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”مثل“ کی تعریف کی جائے، تاکہ ”مثلکم“ کا مفہوم سمجھنے میں ابہام نہ رہے، علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ ”المثل فی الاصل بمعنی النظیر یقال مثل ومثل“ یعنی ”مثل“ لغت میں نظیر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ”مثل“ اور ”مثل“ نظیر پر بولے جاتے ہیں ملا علی قاری نے فرمایا:

”المثل المطلق هو المساوی من جمیع الوجوه“ (شرح فقہ اکبر ص ۱۷)
ترجمہ: مطلقاً مثل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر لحاظ یعنی اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے دوسری چیز کے مساوی ہو۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا:

”المثل قال الراغب اعم الالفاظ الموضوعه للمشابهة“

ترجمہ: مشابہت کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں ان میں مثل کا لفظ عام مشہور ہے۔

تفصیل کرتے ہوئے فرمایا:

”وذاک ان الندیقال لما یشارك فی الجوهر فقط و الشبه لما یشارك فی

کیفیتہ فقط، و المساوی لما یشارک فی الكمیة فقط الشکل لما یشارک فی القدر و المساحة فقط، و المثل عام فی جمیع ذالک

ترجمہ: ایک شیء کا دوسری شیء کے ساتھ مادہ میں شریک ہونا "الند" اور اگر کیفیت یعنی وصف حالت میں شریک ہو تو شبہ ہے اگر تعدا و یا حجم میں شریک ہو تو کمیت ہے، اور اگر قدر و قامت میں شریک ہو تو شکل ہے اور ان تمام امور میں شریک ہونے کا نام مثل ہے۔

امام رازی نے فرمایا: "ان المثلیین عند المتکلمین هما اللذان یقوم کل منہما مقام الاخر فی حقیقتہ و ماہیتہ" (روح المعانی جز ۲۲، ص ۱۸)

ترجمہ: متکلمین کے نزدیک وہ دو چیزیں ایک دوسرے کی مثل ہوں گی جو حقیقت و ماہیت میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہوں۔

علمائے اصول نے فرمایا: "ان المماثلۃ من النسب المکررة، فاذا کان الشیء مثلاً لشیء فذلک الشیء ایضاً مثل له بلا تکلف" (حاشیہ حسامی ص ۱۶)

ترجمہ: بے شک مماثلت نسبت مکررہ سے ہے، (یعنی دو چیزوں کا ایک دوسری کی طرف منسوب ہونا اور حمل ہونا ہے) جب ایک شیء دوسری شیء کی مثل ہو تو لا محالہ دوسری شیء پہلی شیء کی مثل ہوگی۔ اس تفصیل کا ما حاصل یہ کہ مثل کے لیے ضروری ہے کہ "مثل" اور "ممثل"،

ذات، صفات میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں۔ ایک دوسرے پر ان کا حمل اور اطلاق جائز اور ممکن ہو۔ یعنی "ا" اپنی ذات و صافیت میں "ب" کے مساوی ہو اور "ب" بھی اپنی ذات و صفات میں "ا" کے مساوی ہو۔ "الالف باء اور الباء، الف" کہنا جائز ہو۔ دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی بشریت، کفار کی بشریت کے مماثل ہے؟

ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا، بہرا، چار پائے اور بدترین مخلوق قرار دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا ہے تو اس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو

بشر ہیں مگر اوصاف انسانیت اور دیگر تقاضا ہائے بشریت پورا نہ کرنے کی وجہ سے بدترین مخلوق ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ بدترین مخلوق اس ذات کی مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کی صورت و سیرت کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔

آیہ مقدسہ کے واضح الفاظ، اور صریح معنی کے پیش نظر حضور ﷺ کی بشریت نعوذ باللہ اگر کفار کی بشریت جیسی ہی ہے تو کفار ایک بشر کو کیوں نہ دیکھ سکے، جس کا جنم، تربیت، بچپن، جوانی ہر ہر چیز کا گوشہ ان کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”تراہم ينظرون اليك وهم لا يبصرون“ آپ کی بشریت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ طیت پشت سے طیب پشت اور طیب شکم سے طیب شکم کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ﷺ کا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کرنا اور اس کے نتیجہ میں آپ کا تولد ہونا اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جب کہ کفار کی بشریت کو اللہ تعالیٰ نے پلید اور نجس فرمایا ہے:

”انما المشركون نجس“

چہ نسبت خاک را بعالم پاک

مذکورہ تفصیل کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ کی بشریت کفار کی بشریت کے مماثل اور مساوی ہے یہ باطل اور غلط فاحش ہوگا کیونکہ اس سے ایک استحالہ لازم آتا ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں مماثلت ہو ان کے لیے لازم آتا ہے وہ من کل وجوہ ایک دوسری کی مثل ہوں۔ اور ان کا ایک دوسری پر اطلاق اور حمل جائز ہو، مثل کے لفظی اور اصطلاحی معنی کی روشنی میں ایک ہی وقت اور ایک ہی جہت (بشریت) میں مطلق کے مخاطبین کی مثل بھی ہوں گے اور ”یوحی الی“ کی وجہ سے رسول بھی ہوں گے، یہ مماثلت مستحیلہ ہے لہذا ماننا پڑیگا کہ مماثلت کا معنی یہ ہے کہ میں الہ نہیں جو تم مجھ سے ان امور کا مطالبہ کرتے ہو، الہ نہ ہونے میں تم مجھ جیسے ہو اور میں تم جیسا ہوں، امام رازی نے فرمایا:

”ای لامتیاز بینی و بینکم فی شیء من الصفات الا ان الله تعالیٰ اوحی الی
انه لا اله الا الله الواحد الاحد الصمد“ (کبیر جز ۱ ص ۱۷۶)

ترجمہ: انسانی صفات، مثلاً چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، دیکھنا سنا، شادی بیاہ کرنا، تجارت کرنا،
ان میں تم جیسا اور تم مجھ جیسے ہو لیکن اس بات میں مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ میری طرف
وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے۔

امام رازی کے قول سے تو یہ ثابت ہوا کہ میں ذات و صفات میں تمہاری مثل نہیں بلکہ صرف
اوصاف انسانیت (جن کا ابھی تذکرہ ہوا) ان میں مماثلت ہے۔

مؤلف کتابچہ نے ہر جگہ بدوں قید و بدوں تمیز بشر کا معنی ذات و صفات میں مماثل
ہونا لیا ہے جو امام رازی کے بیان کردہ معنی کی روشنی میں غلط ہے۔

اسی عنوان کے تحت امام رازی نے فرمایا: ”قل انما انا بشر مثلکم، یوحی الی آلیۃ“
کفار کے تین شبہات کا جواب ہے۔ جو رسول اللہ ﷺ کو دعوت توحید کے جواب میں انہوں
نے پیش کیے۔

(۱) ”قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ“ جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو وہ ہمارے
دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دل انتہائی مضبوط گہرے پردوں میں ہیں۔

(۲) ”فی اذا لنا وقر“ ہمارے کانوں میں رینگھ ہے۔ یعنی ہم بہرے ہیں۔

(۳) ”ومن بیننا و بینک، حجاب“ آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہے، کفار کے ان
شبہات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں ذکر فرمایا ہے، امام آگے ارشاد فرماتے ہیں:

”ولما حکى الله عنهم هذه الشبهة امر محمدا ﷺ ان یجیب عن هذه

الشبهة بقوله قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الایۃ“

امام رازی نے فرمایا: ”انی لا اقدر ان احملکم علی الایمان جبراً وقهراً فانی بشر

مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم الا يمجد ان الله عز وجل اوحى الى وما

اوحى اليكم“ (كبير جز ۲، ص ۹۸)

ترجمہ: میں اس بات پر قادر نہیں کہ جبراً اور قہر کے ساتھ تمہیں ایمان کا تحمل بناؤں، کیونکہ میں ایک تمہارے جیسا انسان ہوں، میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف نہیں۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ کفار سے ”بشر مثلكم“ فرمانا اوصاف انسانی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ اس کے معاً ”یوحی الی“ سے امتیاز پیدا فرمایا کہ میری طرف وحی آتی ہے، اور جس بشر کی طرف وحی آئے وہ رسول اور نبی ہوتا ہے نبوت اور رسالت وصف ہے ایک جلیل القدر منصب کا نام ہے، وصف کے لیے موصوف اور منصب کے لیے ذات مخصوص کا ہونا ضروری ہے۔ ”یوحی الی“ میں رسالت مع الذات کی طرف اشارہ ہے جس سے مراد اور جس کا مصداق رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اوصاف انسانیت چلنا پھرنا، کھانا پینا، طاقت کمزوری جیسے اوصاف میں تمہارے جیسا ہوں میں ایسی کسی طاقت کا ملک نہیں جو فوق الفطرت ہو، جس کے بل بوتے تمہیں جبر اور تسلط کے زور پر دائرہ ایمان میں لے آؤں، لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس کے لحاظ سے منصب رسالت پر فائز ہوں،

اگر آئیہ کریمہ کا معنی یہ لیا جائے کہ میں محض بشر ہو کر تمہارے جیسا ہوں تو یہ غلط نہیں تو اور کیا ہے؟ اس آئیہ کریمہ کی تفسیر میں صاحب روح المعانی نے فرمایا: ”لست ملکا جنیبا لا یمکنکم

التلقى منه وهو رد لقلولہم بیننا و بینکم حجاب (روح المعانی ج ۱۳، ص ۹۷ جز ۱)

ترجمہ: میں فرشتہ یا جن نہیں کہ تم مجھ سے دعوت تو حید کو سن کر نہ سمجھ سکو، میرا لہجہ، میری زبان، وہی ہے جو تمہاری ہے۔ ہم وطن، ہم زبان اور ہم لہجہ اور ہم جنس ہونے میں تم جیسا ہوں۔ ورنہ حقیقت اور ذات میں تم سے منفرد اور ممتاز ہوں کیونکہ میں ”یوحی الی“ کا مدلول اور مصداق

ہوں۔ معقولات میں مماثلت کون لاشکیں فردین لنوع واحد کا نام (مصباح الدینی) ہے دو چیزوں کا ایک نوع کا فرد بننا یا ہونا مماثلت ہے جس طرح انسان تمام افراد انسانی کے لیے نوع ہے، زید عمر و بکر اس کے افراد نوعیہ ہیں، جن کو شخصیات بھی کہا جاتا ہے، زید عمر و کے من کل الوجوه مماثل نہیں۔ قد و قامت، شکل و صورت اور دیگر عوارضات میں یہ ایک دوسرے کے مماثل نہیں ہیں۔ صرف ایک جہت، ایک حیثیت میں مماثلت ہے کہ یہ انسان ہیں اور اس کے فرد ہیں۔ اسی طرح بشر بھی ایک نوع ہے، جس کے افراد مومن، کافر، اور رسول ہیں، ذات و صفات کے لحاظ سے ان میں کوئی مماثلت نہیں، کیونکہ کافر و صف کفر سے متصف ہے اور مومن، ایمان کی بلند پایہ صفت سے موصوف ہے، اور رسول اپنی ذات، صفات کے لحاظ سے دیگر افراد سے منفرد اور ممتاز ہے، بالخصوص رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی بے شک انسان جو نوع ہے کا فرد ہیں، لیکن آپ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے فرد شخصی ہیں جس کو جزئی حقیقی کا درجہ حاصل ہے بالکل اسی طرح بشر جو مطلق علم، علم حصولی، اور علم حضوری کے لیے بمنزلہ نوع کے ہے اس کے دو فرد ہیں۔ (۱) علم حصولی (۲) علم حضوری

علم حصولی کے دو فرد ہیں تصور اور تصدیق۔ تصور اور تصدیق اپنی حقیقت اور ماہیت میں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ تصور میں حکم نہیں جبکہ تصدیق میں حکم ہے ان کا ایک دوسرے پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔

باوجودیکہ بواسطہ علم حصولی یہ مطلق علم کے فرد ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ اور ”کم“ ضمیر کے مخاطبین بشر ہیں۔ اور بحکم قرآن ان کے درمیان مماثلت بھی ہے۔ مگر ”مثلکم“ کے مخاطبین جانے پہچانے کفار ہیں۔ وہ بشر کے افراد ہیں حضور ﷺ بھی بشریت کا فرد ہیں مگر فرد شخصی اور جزوی حقیقی ہیں۔ کیونکہ آپ کے لیے ”یوحی الی“ اور ”مامحمد الا رسول“ کا فصل اور امتیاز موجود ہے۔ اسی طرح آپ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے کفار

لمکہ کی مثل نہیں ہو سکتے۔ مثل ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ”اللہ تم بھی نہیں اور میں بھی نہیں،“ اللہ ”نہ ہونے میں تم میری طرح ہو اور میں تمہاری طرح ہوں۔

مزید آئیہ، مقدسہ میں لفظ بشر آیا ہے۔ یہ حیثیات کا حامل ہے (۱) بشر من حیث البشر، یعنی بدوں لحاظ امر آخر کہ وہ مومن ہے، رسول ہے یا کافر، اس لحاظ سے یہ ماہیت اور لا بشرطی کے درجہ میں ہے، اور جب امر آخر کا لحاظ کیا جائے یہ بشرطی کے درجہ میں ہوگا۔ جیسے ”البشر من حیث محمد رسول اللہ، فرد شخصی اور جزئی حقیقی ہوگا، جس کا اطلاق کسی بھی دوسرے فرد بشر پر مجال شرعی اور مجال عقلی ہوگا، الکافروں بشر، اور محمد رسول اللہ بشر کہنا صحیح ہے۔ یہ دو قضیے ہیں۔ موضوعات مختلف، متضاد، مگر محمول دونوں میں ایک (بشر) ہی ہے، تفائر موضوع تفائر عوارض محمول کو تسلیم ہے بشر من حیث الکافر اس کی بشریت کے عوارض اور ہیں۔ اور بشر من حیث محمد رسول اللہ آپ کی بشریت کے عوارض اور ہیں، مثلاً کھانا پینا بشریت کے لیے ایک امر عارض ہے باقی ساری بشریت کے قیام اور بقاء کے لیے کھانا پینا لازمی امر ہے۔ مگر آپ نے اپنی ذات کے لیے اس امر عرض کے لزوم کی بھی نفی فرمادی، اور ارشاد فرمایا:

”ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی“ (متفق علیہ)

بخاری میں ہے: ”انی لست کھیتکم ربی ویسقینی“

یعنی میری شکل و صورت اور حالت تم سے مختلف ہے ”الھیتہ صورۃ الشی و شکلہ

و حالته، والمعنی انی لست مثل حالتکم و صفتکم“

(عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد ۶ ص ۷۳، فتح الباری ص ۲۰۳)

میں ہے: ”ای علی صفتی اور منزلتی من ربی“ یعنی تم میں سے کوئی بھی میری صفات کا حامل نہیں۔ ”یا اللہ کے ہاں جو میری قدر و منزلت ہے وہ کسی کی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کوئی فرد بشر بشمول صحابہ کرام ذات و صفات میں آپ کی مثل نہیں تو ماننا پڑے گا کہ بشریت میں مماثلت

کا معنی یہ ہے کہ مخلوق ہونے میں تم میری مثل ہو اور میں تمہاری مثل، وهو المراد، اس کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے:

”مامن ذآبة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم“ (انعام، ۳۸) ترجمہ: نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں پر اڑتا ہو مگر تمہاری مثل امتیں ہیں۔ یہاں بھی لفظ مثل آیا ہے کیا ”امم امثالکم“ کا یہ معنی اور مطلب ہے کہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہونے میں ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ جیسا کہ اسی آیت کے تحت محدث ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ”امثالکم“ کے تحت فرمایا: ”فی ان احوالها محفوظة و امورها معینة و مصالحها مرعیة جاریة علی سنن المسداد منتظمة فی سلك التقديرات الالهية و الدبیرات الربانية“

ترجمہ: جانوروں اور پرندوں کے احوال محفوظ، ان کے معاملات معین، ان کی بہتری کا لحاظ رکھا گیا ہے یہ جملہ امور ایک ترتیب کے ساتھ جاری اور ساری ہیں، تدابیر اور تقاریر الہی کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح تمہارے احوال محفوظ، معاملات زندگی مختص اور تمہاری ترقی اور مصالح کا خیال رکھا گیا ہے جس طرح تمہارا نظام حیات تقدیر اور تدبیر الہی کے تابع ہے اسی طرح ان کا بھی ہے، یہاں حالات و آہ اور طائر کو حالات انسان کی مثل قرار دیا گیا ہے اس سے کب لازم آتا ہے کہ انسان، جانور اور پرندے ایک جیسے ہوں، اسی طرح آئیہ کریمہ ”انما انا بشر مثلکم“ میں فرمایا کہ بشری حالات اور صفات میں تمہاری مثل ہوں،

رسول اللہ ﷺ کی ازواج کی نسبت قرآن نے فرمایا

: ”یا نساء النبی لستن کاحد من النساء“ (احزاب).

ترجمہ: اے نبی ﷺ کی بیبیو تم لوگوں کی عورتوں کی مثل نہیں ہو، سوال یہ کہ ازواج مطہرات دُنیا کی عورتوں کی طرح کیوں نہیں۔ کیا ان کی شکل و صورت عورتوں جیسی نہیں، عورتوں کی

صفات اُن میں نہیں پائی جاتیں، کیا اولاد پیدا کر سکی ان میں صلاحیت نہیں، ان تمام امور کے پائے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دُنیا کی عورتوں کی مثل ہونے سے نفی فرمادی اور دوسرے لفظوں میں ان کے بے مثل ہونے کا اعلان فرمایا، دیکھنا یہ ہے کہ بے مثل ہونے کا اعزاز انہیں کہاں سے ملا؟ اور کیوں ملا یہ اعزاز اور یہ افضلیت انہیں ازواجِ نبی بننے کی وجہ سے حاصل ہوئی، جیسا کہ ”یا نساء النبی“ کے جملہ سے ظاہر ہے، یہ اعزاز اور افضلیت لہذا تہا نہیں بلکہ لغیرہ ہے، ازواجِ مطہرات کی نسبت رسول اللہ ﷺ سے ہوئی تو ان جیسی کوئی عورت نہ ہوئی تو اس ذاتِ پاک جیسا کون ہو سکتا ہے جس کی طرف منسوب ہونے نے ازواجِ مطہرات کو بے مثل بنا دیا۔ مزید انسان اور بشر مترادف لفظ ہیں دونوں کا مصداق ایک ہی ہے اور وہ آدمی ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں شیطان، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے لیکر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ تک کے تمام کافروں نے نسل بعد نسل اپنے، اپنے زمانے کے نبی کو ”بشر مثلنا“ کہا اور اس لفظ کے کہنے سے ان کی نیت مقامِ نبوت کی تحقیر اور شانِ رسالت کی تنقیص تھی اور انکار تھا اور نہ یوں کہنا بھی ممکن تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں دو لفظ ”راعنا“ اور ”انظرونا“ باہم مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے ہم پر نظر کرم فرمائیں ہمیں رعایت دیں۔ یعنی جب تک آپ کا ارشاد ہمارے فہم میں نہ آئے آگے ارشاد نہ فرمائیں، توقف فرمائیں۔ لیکن یہود نے ”راعنا“ کے لفظ کو تبدیلی لہجہ کے ساتھ ”راعینا“ کہا شروع کیا جس سے گستاخی رسول ﷺ کا پہلوا جا گر ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے توہین پر مبنی لفظ ”راعنا“ کے بولنے پر پابندی لگا دی اور حکم دیا ”لا تقولوا راعنا و قولوا انظرونا“ امام رازی نے ”راعنا“ سے نکلنے والے بے ادبی سے لبریز کئی معانی بیان کیے ہیں جن کو خوفِ طوالت کے پیش نظر ترک کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد نیتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”يقولون“

”سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين“ (نساء

یعنی راعنا کے لفظ کی قرأت اور لہجہ بدلنے میں دین متین میں طعن اور شان رسالت مآب کی توہین اور گستاخی نمایاں تھی اس لیے عشاقان رسول ﷺ جن کی نیت مخلصانہ اور مجاہدانہ تھی، کو بھی بولنے سے منع فرما دیا گیا، امام رازی نے فرمایا:

”انه لا یعد فی الکلمتین المترادفین ان یمنع اللہ من احدھما ویأذن فی الاخری فلذلک عند الشافی رضی اللہ عنہ لا تصح الصلوۃ بترجمۃ الفاتحۃ سواء کانت بالعبریۃ او بالفادسیۃ ، فلا یبعد ان یمنع اللہ من قولہ راعنا ویأذن فی قولہ انظرنا وان کانتا مترادفین ولكن جمہور المفسرین علی انہ تعالیٰ انما منع من قولہ راعنا لا شتما لہا علی نوع مفسدۃ ذکر وافیہ وجوہا“
(کبیر جز ۳ ص ۲۲۳)

ترجمہ: مترادف کلمات میں یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے استعمال سے منع اور دوسرے کی اجازت دی ہو، اس بناء پر امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں اگر سورۃ فاتحہ کے ترجمہ میں عبرانی، یا فارسی کے مترادف الفاظ پڑھے جائیں تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ یعنی اگرچہ فارسی اور عبرانی کے الفاظ عربی الفاظ کے ہم معنی ہوں۔ اسی طرح یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”راعنا“ کہنے سے منع کیا ہو اور ”انظرنا“ کہنے کی اجازت دی ہو۔ گو دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ”راعنا“ کہنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کا معنی ایک فساد کاری کا آئینہ دار ہے۔

آگے فرمایا: ”بین ان لا بد من تعظیم الرسول علیہ السلام فی المخاطبۃ ، علی ما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا“ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بوقت خطاب رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام نے اپنی ذوات کے لیے بشر کا اطلاق کیا ہے۔ مگر یہ عاجزی اور

انکساری کے طور پر ہے۔ شیطان اور کفار نے حقارت، تنقیص، اور انکار کے معنی میں کیا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ کے دیگر اوصاف کو چھوڑ کر بشر، بشر کی رٹ لگانا یقیناً بے ادبی اور گستاخی ہے مؤلف نے دلیل کے ضمن میں آئیہ کریمہ ”ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک“ اس کا ترجمہ تو ٹھیک کیا۔ مگر فائدہ کے مندرجات میں یہ تحریر کیا کہ یا اللہ میری اولاد (یعنی بشر) میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان (یعنی بشر میں سے ہو) آگے لکھا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ”رسولا من الملائکة والمخلوق النوری“، کہ فرشتہ اور نوری کو بھیج دے بلکہ فرمایا ان میں سے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج۔ (ص ۱۵)

مؤلف کا یہ کہنا کہ میری اولاد بشر میں ایک ایسا رسول بھیج (جو ان میں سے ہو) وضاحت طلب ہے۔ مؤلف کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت جو مکہ اور اس کے ارد گرد آباد تھی ان میں انہی میں سے زمانہء حال میں رسول بھیجنے کی استدعا کر رہے ہیں جبکہ آئیہ کریمہ کا یہ مفہوم نہیں بلکہ مفہوم یہ ہے میری اس اولاد سے ایک عظیم المرتبت پیغمبر بھیج، جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ امام رازی نے فرمایا:

”ان ابراہیم علیہ السلام انما دعا بهذا الدعاء بمکة لذریته الذین یكونون بہا و بما حولہا ولم یبعث اللہ تعالیٰ الی من مکة وما هو الا محمد ﷺ“

ترجمہ: بے شک ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مکہ میں سکونت پذیر اپنی اولاد کے لیے مانگی جو مکہ میں اس کے اطراف و اکناف میں رہائش پذیر رہیں گے۔ زمانہء حال میں مقیم اولاد کے لیے نہیں بلکہ آنے والی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ یعنی میری موجودہ اولاد سے جو آگے نسل چلے گی۔ ان میں سے ایک عظیم المرتبت رسول بھیج۔ امام رازی نے فرمایا:

”ان الرسول هو محمد ﷺ رسولا“ سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ، کیونکہ اس پر مفسرین کا اجماع ہے۔ فرمایا اجماع المفسرین ”وہو حجة“

خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "انا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى" (کبیر جز ۴ ص ۷۳) جمہور مفسرین کے مطابق رسول سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جن کو بشر محض کہا گیا ہے۔ اور بزبان ابراہیم علیہ السلام کہا گیا ہے جو غلط اور نص قطعی کے خلاف ہے۔ کیونکہ آئیہ کریمہ میں جو دعاء ہے اس میں "رسولا منهم" کا لفظ آیا ہے مؤلف کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد یعنی بشر میں سے ہو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ میری اولاد بشر ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد ایسی تھی جو بشر نہ تھی اس لیے آپ کو اولاد بشر کی تخصیص کرنا پڑی۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ باپ بشر ہو تو اولاد بھی بشر ہوگی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ میری اولاد بشر ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ "رسولا من الملائكة یا والمخلوق النوری" کہتے، یہ تو تب ممکن ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں انسانوں کی ہدایت کیلئے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا ہوتا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام پیغمبر اور رسول انسان تھے اس لئے بشر کہنے کی ضرورت تھی نہ فرشتہ اور نوری مخلوق کہنے کی، الملائکۃ کے بعد والمخلوق النوری تحریر کر نیکی کیا مجبوری تھی؟ نوری مخلوق میں فرشتوں کے علاوہ حور و غلمان بھی ہیں کیا وہ بھی پیغمبر اور رسول ہو سکتے ہیں؟ مؤلف کسی بھی دور کی کوئی مثال پیش نہ کر پائیں گے، رسولاً کا ترجمہ بشراً کرنا غلط ہے۔ اور یہ "توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل" ہے، جو مردود اور باطل ہے، یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد عرب تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہ تھا اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے فرمایا۔ "قال القفال انه لم یزل فی ذریتهما من یعبد اللہ وحده ولا یشرک بہ شیئا ولم یزل الرسل من ذریة ابراهیم وقد کان فی الجاہلیة زید بن عمرو بن ثقیل، وقس بن ساعدة ویقال عبد المطلب

بن ہاشم جدر رسول اللہ ﷺ و عامر بن الظرب کا نوا علی دین الاسلام یقرون
 بلا یاء و الا عادة و الثواب و العقاب و یوحذون اللہ و تعالیٰ و لا یأکلون
 المیتة و لا یعبئون الا واثان“ (کبیر جز ۴ ص ۶۸)

ترجمہ:۔ فقال نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے
 ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسولوں کا سلسلہ جاری رہا زمانہ جاہلیت میں زید بن
 عمرو بن نفیل قیس بن ساعد اور عامر بن الظرب دین اسلام پر تھے۔ جو پیدائش، موت اور
 موت کے بعد زندہ کیے جانے، نیک اعمال پر ثواب، اور بُرے اعمال پر عذاب، پر ایمان اور
 یقین رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور پرچار کرنے والے تھے مردار کھانے والے،
 اور بتوں کی پوجا کرنے والے نہ تھے، ہشام بن محمد الکلبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ
 ”کتبت للنسی ﷺ خمس مائة ام فما وجدت فیہن سفاحا ولا شیئا

مما کان من امر الجاہلیة“ (البدایہ والنہایہ جز ۲ ص ۲۳۹)

ترجمہ: حضور ﷺ کی ماؤں کی تعداد پانچ سو بتائی گئی ہے۔ اُن میں سے کوئی ایک بھی بدکار تھی
 نہ امور جاہلیت کی پیروکار۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو ہاشم تک جس
 فرد کو بھی آپ کی ماں یا باپ بننے کا شرف حاصل ہو اوہ بدکردار تھا نہ مشرک، رسول پر تعویذ
 تنکیر ہے یہ رفعت شان اور عظمت مقام پر دلالت کرتی ہے جس کا مقصد یہ کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم المرتبت رسول کے مبعوث کیے جانے کی استدعا کی۔

مگر مؤلف نے رسول کا معنی بشر کیا ایک تو تفسیر بالرائے کی اور دوسرا ذات رسول اللہ ﷺ کو
 رسالت کے عظیم منصب سے اتار کر بشریت عامہ کی صف میں لے آئے۔ جس کو شرف

پذیرائی بخشا جہالت اور حماقت ہے۔

مؤلف نے مذکورہ بالا دلیل دوم کی تائید میں آیہ کریمہ ”لقد من اللہ علی

المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم“ نقل کی آیہ کریمہ کا ترجمہ کرنے کے

بعد فائدہ کے تحت لکھا یہاں مؤمنین سے بشر اور انسان مراد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بشر

انسان ہیں۔ اور انسان بشر ہیں۔ انسان اور بشر لفظ عام ہے جو تمام اولاد آدم کو شامل ہے۔ اس

میں مومن اور کافر سب داخل اور شامل ہیں گویا لفظ بشر اور انسان لفظ عام ہے مومن اور کافر کو

محیط ہے۔ لیکن مؤمنین کا لفظ اپنے اطلاق اور مصداق کے لحاظ سے خاص ہے۔ علماء نے لفظ

خاص کی تعریف یوں کی ہے۔ ”الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد“

ترجمہ: انفرادی طور پر جس کی وضع معنی، معلوم یا مسمی معلوم کے لیے ہو، جیسے زید کا لفظ مسمی

معلوم ذات زید کے لیے ہے، دیگر کسی فرد کے لیے نہیں، معنی معلوم جیسے لفظ ”رجل“ تمام

مردوں کو شامل اور لفظ انسان، تمام مردوں کو شامل ہے۔ زید فرد خاص، رجل، نوع

خاص، اور انسان جنس خاص ہے۔

اور عام لفظ ”ینتظم جمعاً من الافراد“ افراد کے مجموعہ کو شامل ہونے والے لفظ کو عام کہتے

ہیں اسکی مثال مسلمانوں اور مشرکوں ہے، یہ عام کے حکم میں تب ہوں گے جب ان کے اوپر جنس

عالی نہ ہو۔ انسان اور بشر کا لفظ کافر اور مؤمنین کے لیے جنس عالی ہے جس کے مطابق کافر اور

مؤمنین اس کی جنس تحتانی اور افراد ہیں، جنس تحتانی یعنی فقط جنس کو جنس عالی کا درجہ نہیں دیا جا

سکتا، کیونکہ فقط جنس، جنس عالی کے مقابل اخص، اور جنس عالی فقط جنس کے تقابل میں اعم ہوتی

ہے، اعم اور اخص عنوان تعریف اور مصداق میں ایک دوسرے کے مناقض ہیں۔ اس تفصیل

کے بعد آیہ کریمہ کی طرف آئیے آیت میں لفظ مؤمنین کا ذکر ہے مؤلف نے اس کا معنی اور مراد

بشر اور انسان لیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ خاص کا معنی عام لیا اور خاص کو عام پر محمول کیا

ہے جو غلط ہے۔ امام رازی نے معنی خاص ”یعنی مومنین“ کو اپنے مخصوص پر باقی رکھتے ہوئے فرمایا: ”اعلم ان بعثة الرسول احسان علی کل العالمین وزالک لان وجه الاحسان فی بعثة کونہ داعیا لہم الی ما یخلصہم من عقاب اللہ ویوصلہم الی ثواب اللہ وھذا عام فی حق العالمین لانہ مبعوث الی کل العالمین کما قال تعالیٰ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، الا انہ لما لم ینتفع بھذا الا نعام الاھل الاسلام فلھذا التاویل خص اللہ تعالیٰ ھذہ المنۃ بالمومنین (کبیر، جز ۹، ص ۷۸)۔

ترجمہ:۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت تمام عالمین پر احسان ہے۔ اور آپ کی بعثت وجہ احسان اس لئے ہے کہ آپ عالمین کو ان امور کی دعوت دیتے ہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا کر ثواب کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یہ سب عالمین کیلئے ہے کیونکہ آپ کی بعثت تمام عالمین کیلئے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وما ورسلناک الا کافۃ للناس“

چونکہ اہل اسلام کے علاوہ کسی اور نے اس انعام خداوندی سے فائدہ نہیں اٹھایا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ امام رازی نے آئیہ کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ آپ کی بعثت عالمین اور الناس کے لیے ہے عالمین اور الناس کا مال، مصداق، انسان اور بشر ہیں، جن میں مومن اور کافر سب شامل ہیں یونہی ہر انسان اور ہر فرد بشر الناس میں داخل ہے لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس انعام سے مستفیض ہونے کی وجہ سے مختص فرمایا، لفظ الناس اس پر قرینہ موجود ہے مومنین کا لفظ اپنے اطلاق اور اپنی معنویت کی وجہ سے مخصوص ہے اس سے مراد انسانوں کا ایک مخصوص گروہ ہے جو وصف ایمان سے متصف ہے اور یہ بشر طئیء کے درجہ میں ہے جبکہ انسان اور بشر ”لا بشرط شیء“ کے عنوان میں ہیں اور مومنین کو صرف لفظ بشر سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اس کی تفریق نوعی اور سبب جنسی موجود ہے۔ ہر فرد بشر اور ہر انسان کو ”یا ایہا الناس“ اور مومنین کو ”یا ایہا الذین

امنوا“ اور کافروں کو ”یا ایہا الکافرون“ سے مخاطب کیا گیا ہے اگرچہ مومنین بھی انسان اور بشر ہیں مگر محض بشر نہیں بلکہ وہ بشر ہیں جو وصف ایمان سے متصف ہیں جیسے انسان کا تب اس انسان سے مختلف ہے جو کا تب نہیں۔ رہا ”من انفسہم“ جس کا ترجمہ مؤلف نے ان میں ان کی جنس سے رسول بھیج دیا کیا ہے (ص ۱۴) اس کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا:

”وذاک انہ صار شرفا للعرب و فخرا لہم کما قال وانہ لذکر لک و لقومک و ذالک لان الافتخار با ابراہیم علیہ السلام کان مشترکا فیہ بین الیہود و النصارى و العرب، ثم ان الیہود و النصارى کانوا الیفتخرون یموسى و عیسی و التورۃ و الانجیل فما کان للعرب ما یقابل ذالک فلما بعث اللہ محمدا علیہ السلام و انزل القرآن صار شرف العرب بذالک زاندا علی شرف جمیع الامم“ (کبیر جز ۹ ص ۸۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا عربوں (من انفسہم) سے مبعوث کیا جانا ان کے لیے باعث شرف اور باعث افتخار تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے یہ ذکر عزت، شرف اور شہرت کا باعث ہے۔

کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر فخر کرنا یہود و نصاریٰ کے درمیان مشترک تھا۔ یہود و نصاریٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات اور انجیل پر فخر کرتے تھے، جبکہ اس کے مقابل عربوں کے پاس کوئی چیز قابل فخر نہ تھی۔ لیکن جب رسول اللہ ﷺ کو ان عربوں (من انفسہم) سے مبعوث فرمایا گیا اور ان پر قرآن حکیم اتارا گیا تو عرب قوم کو ایسا شرف ملا جو تمام امتوں کے شرف پر حاوی اور غالب آگیا۔ اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ (من انفسہم) سے مراد عرب قوم ہے جو مخصوص ہے، یہود و نصاریٰ اس میں شامل نہیں۔

نمبر ۲: اگر اس کا معنی ان کی جنس سے لیا جائے تو غلط ہوگا کیونکہ ان کی جنس انسان اور بشر ہے ان

میں تو حید پرستوں اور مشرکوں کا کوئی امتیاز نہ ہوگا، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کی بعثت عربوں میں سے ہوئی ہے اور پھر عربوں کی اس نسل سے جو ہر دور میں تو حید پرست رہی ہے۔

یسا کہ امام رازی کی تفسیر اس عنوان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔

مؤلف نے فائدہ کے تحت اس آیت کو بطور دلیل نقل کیا "هو الذی بعث فی

لامیین رسولاً منہم" اور پھر کہا کہ "امیین" سے مراد انسان اور بشر ہیں۔ (ص ۱۶)

بالکل غلط ہے "امیین" کی توضیح کرتے ہوئے امام رازی نے فرمایا: "الامی منسوب الی

امۃ العرب ، لمانہم امة امیون لا کتاب لہم ولا یقرئون کتابا ولا یکتبون

وقال ابن عباس یرید الذین لیس لہم کتاب ولا نبی بعث فیہم ، وقیل الامیون

لذین ہم علی ما خلقوا علیہ" (کبیر جز ۳۰، ص ۳)

میںوں کا لفظ امت العرب کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ امی لوگوں کی اصل وہی ہے جن

کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے

فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی نبی مبعوث

ہوا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ امیین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جبلت پر ہیں یعنی جنہیں

بینات، اخلاقیات، اور معاملات کا شعور اور علم نہیں۔

معلوم ہوا امیین سے مراد وہ خاص عرب ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کوئی

سول آیا نہ کتاب اتاری گئی۔

قارئین فیصلہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ معنی اور مراد درست

ہے یا مؤلف کتابچہ کا؟

میں بقول مؤلف کے امیین سے مراد بشر اور انسان ہیں تو پھر یہود و نصاریٰ انسان ہونے کے

طے اس میں شامل اور داخل ہیں، حالانکہ وہ امیین نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم فرمایا۔

”فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون“ (انبیاء: ۶)

کفار مکہ سے کہا گیا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے تھا تو ان سے کہو کہ یہود و نصاریٰ جو اہل علم اور اہل کتاب ہیں ان سے پوچھو کہ رسول صورت بشری میں آتے رہے یا صورت ملکی میں۔ امام رازی نے فرمایا:

”ثم انهم كانوا مقرين بان اليهود والنصارى اصحاب العلوم والكتب فامرهم الله بان يرجعوا في هذه المسئلة الى اليهود والنصارى“ (کبیر جز ۲۰، ص ۳۶) ترجمہ: کفار مکہ یہ اقرار کرتے تھے کہ یہود و نصاریٰ اہل علم اور اہل کتاب ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو حکم دیا کہ وہ یہود و نصاریٰ کے علماء سے پوچھ لیں بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علماء کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا:

”ان يعلمه علماء بنی اسرائیل“ جب یہود و نصاریٰ اہل علم ہوئے تو ان پر امین کا اطلاق درست نہیں۔ اگر امین کا معنی اور مراد بشر اور انسان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ امین کا اطلاق علمائے بنی اسرائیل پر بھی ہو۔ اور یہ معنی علماء کے لفظ کے منقض اور کوسوں دور ہے۔ نیز آیات کریمہ مثلاً:

”فاسئلوا الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان يعلمه علماء بنی اسرائیل اور ہو

الذی بعث فی الامیین رسولا“

کے درمیان تعارض اور پھر اجتماع ضدین بھی لازم آئے گا۔ اس لیے کہ انسان اور بشر کا اطلاق بدوں لحاظ امر آخر بنی اسرائیل کے علماء پر بھی ہے۔ لہذا امین کا اطلاق ان پر بھی ہوگا یہ اجتماع ضدین ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ امی بھی ہوں اور عالم بھی۔

مزید بشر اور انسان بدوں لحاظ علم یا جہالت لا بشرط شئی ہے امین بشرطی ہے یعنی اس کا مصداق انسان من حیث الایمی، یا انسان من حیث العالم ہے یہ دونوں مرکب ہیں، آیہ مقدسہ

میں انسان جو وصف جہالت سے متصف ہیں، لکھنا، پڑھنا نہیں جانتے، ان کے پاس کتاب نہیں ان کا کوئی نبی نہیں یہ مرکب ہے۔ صرف بشر اور انسان قطع نظر امر آخر ہونے کے بسیط ہیں۔ اور الانسان الامی، یا الانسان العالم مرکب ہے مرکب کا بسیط (بشر، انسان) پر اطلاق نہیں ہو سکتا، غرضیکہ کسی بھی لحاظ سے امین کو صرف بشر اور انسان کہنا غلط ہے، (وہو المراد) مؤلف نے رسول اللہ ﷺ کے محض بشر ہونے کی دلیل میں یہ حدیث نقل کی ہے:

”فقال انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر“ (رواہ مسلم ج ۲، ص ۲۶۳) (ص ۱۶)

ترجمہ: آپ ﷺ نے تاہیر غل سے اہل مدینہ کو روکا تھا تو اس سال کھجوروں کی فصل دوسرے سالوں کی بہ نسبت بہت کم ہوئی تو انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ میں بشر ہوں جب میں تم کو تمہارے دین کی بات کا حکم کروں تو تم محفوظ کر لیا کرو اور جب اپنی رائے سے حکم کروں پس جزا اس نیست کہ میں بشر ہوں فائدہ کے عنوان میں لکھا کہ خط کشیدہ جملوں کو بار، بار غور سے پڑھیے آپ ﷺ کس وضاحت سے اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، کیا قیامت تک کوئی آپ ﷺ کا اس طرح ایک ارشاد بھی پیش کر سکتا ہے جس میں بشریت کا انکار ہو؟ (ص ۱۷)

اقول: مؤلف نے حدیث مذکورہ پڑھی اور لکھ دی، مگر سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، صرف انما انا بشر کا جملہ دیکھ کر پھولے نہ سمائے کہ وہ جوئے شیر لے آئے ہیں، حدیث کا معنی و مفہوم وہ نہیں جو مؤلف نے سمجھا ہے، حدیث پاک میں دو جملے قابل غور ہیں۔

(۱) اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا

(۲) فاذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر

ان میں کوئی لفظ یا جملہ ایسا نہیں جو یہ دلالت کرے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں صرف انما
 انا بشر ہے جو قابل تسلیم اور جزا ایمان ہے۔ اس حدیث سے نصاً معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ
 بشر ہیں اور لبادۂ بشریت میں دو جہات یعنی دو حیثیات کے حامل اور جامع ہیں (۱) بشریت من
 حیث الرسالۃ (۲) بشریت من حیث المجتہد، بشریت من حیث الرسالۃ کے
 لحاظ سے فرمایا اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، کیونکہ یہ قول اور فرمان من
 جانب الہ ہوگا اور ”ما ینتطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی“ کی تعبیر اور تفسیر ہوگا اور
 جب دنیاوی امور میں تمہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دوں تو وہ میرا اجتہاد ہوگا جیسا
 کہ یرای کاللفظ بتا رہا ہے اجتہادی حکم کی تعمیل کے نتیجہ کا صحیح ہونا ضروری نہیں، لیکن مجتہد کو پھر بھی
 ثواب ملے گا۔ حضور ﷺ کا تا تبیر نخل سے روکنے کا مقصد تو کل علی اللہ کی تعلیم اور شعبہ ہائے
 زندگی میں اس پر کاربند رہنے کی تلقین کرنا تھی، جو آپ نے کی، لیکن کھیتیاں اگانے، پھل پھول
 اور ثمرات لگانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیا حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے جو یہ دلالت
 کر رہا ہو کہ آپ ﷺ نے وعدہ فرمایا تھا کہ پھل زیادہ ہوگا؟ یا یہ فرمایا ہو کہ تا تبیر نخل نہ کرنے سے
 پھل زیادہ ہوتا ہے۔ مؤلف نے بھی ترجمہ میں صرف روکا کا لفظ تحریر کیا ہے اس کے علاوہ کچھ
 نہیں لکھا نیز یرای کاللفظ حدیث میں اجتہاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ حدیث معاذ
 بن جبل میں اجتہد یرای کاللفظ استعمال ہوا ہے۔ پوری حدیث، مشکوٰۃ، ترمذی اور بدوٰد میں
 ہے۔ بشریت حیث الرسالۃ کے اعتبار سے فرمایا کہ دینی احکامات، بجالانے کا حکم دوں تو اس کا
 ماننا واجب ہے وہ من جانب اللہ ہے جو بذلیہ وحی مجھ پر القاء کیا جاتا ہے، مؤلف نے انما انا بشر
 کا جملہ دیکھ کر خوشی کے ترانے تو گائے مگر اسی بشر کا حامل وحی ہوتا، تجلیات الہیہ کا مہبط ہونا نظر نہ
 آیا، انما انا بشر کو تو خوب اچھالا اور بار بار اس کے پڑھنے اور ملاحظہ کرنے کی دعوت دی پوچھنا
 چاہوں گا کہ کیا یہ وہی بشر نہیں؟ جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا اور اعلان فرمایا

بد اللہ فوق ایدہم۔۔۔ کیا یہ وہی بشر نہیں؟ جس کے عمل دست کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل فرمایا

”ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى“

کیا آدم (عليه السلام) سے لے کر رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) تک کوئی ایسا بشر ہوا یا گزرا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہو کیا قیامت تک ایسا کوئی انسان، یا فرد بشر ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے گا، تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی ثبوت ہے یا قیامت تک ہو سکتا ہے جو اس کی گواہی دے کہ فلاں بشر کے عمل دست کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے؟

ماننا پڑیگا کہ وہ ایک ہی بشر ہے جو عام لوگوں کی طرح تو نظر آتا ہے، صورت تو بشر کی ہی ہے مگر باطن اور حقیقت کے لحاظ سے ”دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ کی بلند یوں پر براجمان اور تجلیات الہیہ سے سرشار اور محفوظ ہو رہا ہے۔ وہ ”انما انا بشر“ کے لیبادہ میں ملبوس اپنے پتلے کو رویت باری تعالیٰ سے پہنچ رہا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد (صلى الله عليه وسلم) ہے۔ مزید تاہیر نخل سے روکنے کے عنوان میں ملا علی قاری نے فرمایا: ”وانما ذالک شیء قلته بحسب الظن لشهودی اذ ذاک لی مسبب الاسباب وفي الحدیث دلالة علی انه علیہ السلام ما کان یلتفت الالی الامور الاخریة“ (مرقات) ترجمہ: تاہیر نخل سے میں نے گمان کے طور پر منع کیا ہے اس لیے کہ اس وقت میری توجہ مسبب الاسباب پر تھی، یعنی میں اس وقت میں قدرت باری تعالیٰ کے جلال و جمال میں مستغرق تھا۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی توجہ دنیاوی امور کی بجائے ہمیشہ امور آخرت پر مرکوز رہتی تھی۔

مؤلف نے کہا کہ کس وضاحت سے اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں مؤلف کا مدعا کہ میں بشر ہوں اور صرف بشر ہوں پورا نہ ہوا کیونکہ انا بشر میں انا سے مراد محمد (صلى الله عليه وسلم) ہیں، جملہ یوں ہوگا محمد بشر محمد بشر ہیں (صلى الله عليه وسلم) محمد بشر میں محمد مسند الیہ (صلى الله عليه وسلم) محکوم علیہ ہے، اور بشر محکوم، اور مسند ہے، گویا

بشر کو ثابت کیا جا رہا ہے محکوم علیہ، مسند الیہ، اور بشر کے درمیان اسناد، اور نسبت موجود ہے اس بشریت کی نسبت جب ذات محمد ﷺ کی طرف ہوگی تو اس کا لحاظ بحیثیت رسالت ہوگا کیونکہ محمد ﷺ رسول ہیں۔

اب یہ بشریت بشرط شیء کے درجہ میں ہے۔ جیسے حیوان کا تصور جب بحیثیت ناطق ہوگا تو اس کا اطلاق فقط انسان پر ہوگا فقط حیوان پر نہیں کیونکہ فقط ”حیوان“ ناطق ہوگا تو اس کا اطلاق فقط انسان کو شامل ہے۔ اسی طرح جب انما انما بشر میں بشریت من حیث الرسالۃ باذات محمد ﷺ ملحوظ ہوئی تو اس کا اطلاق صرف بشر یعنی بشر من حیث البشر پر نہ ہوگا کیونکہ یہ ماہیت اور لا بشرط شیء ہے اس کا اطلاق تمام افراد بشر پر ہوتا ہے پھر یہ مفہوم کلی ہے اور بشریت من حیث ذات محمد ﷺ جزئی حقیقی اور فرد شخصی ہے یہ کلی پر اطلاق نہیں ہو سکتا اور نہ کلی اس پر اطلاق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کلی بدوں وجود افراد خارج میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا اس حدیث سے آپ کی عام بشریت پر استدلال کرنا غلط ہے۔

مؤلف نے رسول اللہ ﷺ کی بشریت پر یہ حدیث بھی نقل کی ہے

جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:

”کان رسول اللہ ﷺ یخصف نعلہ ویحیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر، یغلی ثوبہ ویحلب ویحدم نفسه (رواہ ترمذی مشکوٰۃ شریف ۵۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ اپنا جوتا سیاہ کرتے تھے، اپنا کپڑا سیاہ کرتے تھے، اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کیا کرتے تھے جس طرح تم کام کرتے ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ ﷺ بشر میں سے

ایک بشر تھے، بکری خود دوہتے تھے اور اپنے وجود کی خدمت کیا کرتے تھے۔

فائدہ کے تحت لکھا ہے کوئی بہادر شیعوں کا بھائی جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بشریت رسول اکرم ﷺ کی وجہ سے گستاخ رسول کہہ کر سے خارج کر کے وہابیوں کی فہرست میں داخل کرتے ہوئے وہابیہ کہے، ص ۷۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث کفار کے عقیدے کی تردید میں ارشاد فرمائی کہ نبی بادشاہوں کی طرح اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ نجی اور گھریلو زندگی میں عوام الناس کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔

افعال عادیہ کے ارتکاب سے بچتے اور دور رہتے ہیں، لیکن یہ عجیب رسول ہیں جو کھاتے پیتے، بازاروں میں چلتے پھرتے اور گھریلو کام اپنے ہاتھ سے سرانجام دیتے ہیں ان کے اس نظریہ اور عقیدہ کی تردید فرماتے ہوئے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر ساری مخلوق پر فوقیت اور فضیلت سے نوازا ہے اس کے

باوجود آپ عوامی اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ نچلے اور کمزور طبقے کے لوگوں سے میل ملاپ رکھتے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”انما انا بشر مثلکم“ نجی معاملات اور گھریلو زندگی میں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، (ہکذا فی المرقاة)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ محض ایک انسان ہیں ورنہ اتنے کاموں کی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کو ایک عام بشر کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جسم رسول ﷺ سے نور کے پھوارے پھوٹے دیکھے اور ان نواروں کی چمک سے گم شدہ سوئی کو پالیا تھا۔

امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے:

”اخرج ابن عساكر عن عائشه صديقه رضى الله عنها قالت كنت اخيط فى السحر فسقطت منى البرة فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله ﷺ فبينت الابرة بشعاع نور وجهه. (الخصائص الكبرى، جلد ۱ ص ۶۳)

ترجمہ: کہ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ میں سحر کے وقت کپڑا اسی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے اسے تلاش کیا مگر نمل سکی اس کے بعد رسول اللہ ﷺ داخل حجرہ ہوئے آپ کے چہرہ کے نور کی شعاع سے وہ سوئی چمک اٹھی اور میں نے اٹھالی، شائد شیخ سعدی نے اسی موقعہ کے لیے فرمایا ہوگا:

”كشف الدجى بجماله: حسنت جميع خصاله: صلوا عليه وآله“

یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”لما مات النجاشى كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور“

(ابو دانود، مشکوٰۃ ص ۵۳۵)

یہ بات اتفاقاً نہیں بلکہ تو اتر سے ثابت ہے کہ حبشہ میں شاہ حبشہ نجاشی کی قبر پر نور کی برسات ہوتی رہی ہے۔ نجاشی فرشتہ، پیغمبر یا رسول نہیں رسول اللہ ﷺ کا عاشق اور غلام تھا اس نے فقط سورہ مریم کی آیات حضرت جعفر کی زبانی سنیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اگر قرآن اور ایمان موجب نور ہیں تو وہ ذات جو صاحب قرآن، مفسر قرآن، معلم قرآن اور جان ایمان ہو وہ زید، عمرو، بکر کی طرح عام طرح کا بشر اور انسان ہے؟ مزید حدیث عائشہ از قسم آحاد ہے جبکہ اس کے مقابل نصوص قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ذات رسول کی نورانیت کو ثابت کرتی ہیں (مسئلہ نور میں انشاء اللہ ذکر کی جائیں گی) ان کے مقابل قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مرجوح ہے۔

مؤلف نے لکھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ آپ ﷺ کو

بشر کہنا آپ ﷺ کی تعظیم ہے اور بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تو بہن ہے۔ راہ حق کے طالب کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہی ایک ارشاد کافی ہے:

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان بشرًا من لا بشر کیوں فرمایا اس کا پس منظر عرض کیا جا چکا ہے مزید تسلی اور فکر کے لیے فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شان و روڈ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، ملا علی قاری نے فرمایا:

”تمہید لما بعدہ لانہ لمارأت من اعتقاد الکفار ان النبی ﷺ لا یلیق یمنصبہ ان یفعل ما یفعل غیرہ من الناس وجعلوہ کالمملوک فانہم یترفعون عن الافعال العاریة الدنیة تکبیرا، کما حکى الله تعالى عنهم فی قوله ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق فقالت انه ﷺ کان خلقا من خلق الله تعالى وواحد من اولاد آدم شرفه الله بالنبوة وكرمه بالرسالة وکان یعیش مع الخلق بالخلق ومع الحق بالصدق فیفعل مثل ما فعلوا ویعینهم فی افعالهم تواضعا وارشادا لهم الی التواضع ورفع الترفع وتبلیغ الرسالة من الحق الی الخلق کما امر قال تعالى قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی“ (مرفقت ج ۱۱ ص ۹۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان کہ کان بشرًا من البشر تمہید ہے ان امور کی جو آپ ﷺ کیا کرتے تھے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ کفار نے آپ ﷺ کو بادشاہوں کی طرح سمجھ رکھا ہے جس طرح بادشاہ دنیاوی امور کے بجا لانے میں بر بنائے تکبر اپنے آپ کو ارفع اور بلند سمجھتے ہیں اسی طرح منصب نبوت بھی ایک بلند پایہ ہے اس منصب کے حامل شخص کے لیے وہ کام کرنے جو عوام کرتے ہیں شایان شان نہیں تو اس کے رد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دیگر مخلوق کی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہیں باقی اولاد آدم کی طرح وہ بھی ولد آدم ہیں جنہیں منصب رسالت اور شان نبوت

سے شرف اور تکریم عطا فرمائی ہے۔ وہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے سچ بولتے ہیں وہ عام لوگوں جیسے افعال سرانجام دیتے، وہ تواضع اور انکساری کے ساتھ لوگوں کی عملی مدد اور راہنمائی فرماتے ہیں وہ غرور اور تکبر سے مبرا ہیں۔ وہ پیغام حق اسی طرح مخلوق تک پہنچاتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ملا علی قاری کی اس توضیح سے ثابت ہوا کہ

- ۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کان بشر امن البشر کہنا۔ عنوان اور تمہید کے طور پر ہے۔
- ۲۔ اس عنوان کے تحت وہ امور گنوائے جو آپ ایک عام آدمی کی طرح کیا کرتے تھے۔
- ۳۔ کان بشر امن البشر کا مقصد بادشاہوں جیسے تکبر و غرور اور مانوق الفطرت ہو سکی نفی ہے۔
- ۴۔ اس سے یہ بتانا معصود ہے کہ آپ ﷺ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔
- ۵۔ نجی معاملات اور گھریلو زندگی میں کام کاج کے حوالے سے ایک عام آدمی کی طرح تھے۔
- ۶۔ نبی اور رسول ہونے کے باوجود معاشرتی اور معاشی زندگی سادہ لوح انسان کی طرح بسر کرتے تھے، لوگوں سے حُسن خلق اور انکساری سے پیش آتے تھے، انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ عوام الناس سے کہہ دیں کہ بشری کاروبار حیات میں، میں بھی تمہارے ہی جیسا ہوں۔

۷۔ اگر حضرت عائشہ رسول اللہ ﷺ کی نورانیت یا بشریت کے حوالے سے کہیں تو اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ کان بشرًا۔ کان بشر آمن البشر کا قول عقیدہ کفار کی تردید کیلئے ہے اس لئے اس قول سے رسول اللہ ﷺ کی بشریت محضہ کو ثابت کرنا غلط ہے“

مولف نے اجماع صحابہ کے عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی انہی کا قول نقل کیا جو اس طرح سے ہے کہ ”کنث اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ ﷺ“

اريد حفظه فنهاني قريش فقلوا اتكتب كل شيء ورسول الله ﷺ بشر

یتکلم فی الغضب والرَضی فامسکت عن الکتاب فذکرت ذالک لرسول
 اللہ ﷺ فاوماء یا صبعہ الی فیہ فقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما ینخرج منه
 الا حق. ابو داؤد (کتابچہ ص ۱۸)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جو بھی چیز
 حضور اکرم ﷺ سے سنتا تھا اسکو حفاظت کے ارادے سے لکھ لیتا تھا تو قریش نے مجھے منع کیا
 اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں کبھی غصہ کی حالت میں کلام فرماتے ہیں اور کبھی
 رضاء کی حالت میں، میں لکھنے سے رُک گیا پھر میں نے یہ بات حضور اکرم ﷺ کے سامنے ذکر
 کی تو حضور ﷺ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھیں
 قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی
 اس حدیث سے مولف نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ کے بشر ہونے پر صحابہ کا اجماع
 ہے، غلط ہے، حدیث کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے، الفاظ حدیث نمایاں ہیں۔ قریش نے
 کہا اور رسول اللہ ﷺ بشر پھر بشر کی صفات کا ذکر کیا: ”یتکلم فی الغضب والرضاء“ غصہ،
 رضاء، انسانی صفات میں سے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو بشر کہا اور پھر ان کی بشری
 صفات کا بھی ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمرو ابن العاص نے قریش کا آپ ﷺ کو بشر کہنا آپ کے
 غصہ، رضاء وغیرہ کا پورا تذکرہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کر دیا اس کے باوجود قسم کھا کر فرمایا اور
 اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس منہ سے حق ہی نکلتا ہے، غصب کی
 حالت میں بھی جس کے منہ سے ہمیشہ سچ نکلے وہ منہ عام لوگوں جیسا نہیں ہو سکتا، جب منہ عام
 لوگوں جیسا نہ ہو تو دل و دماغ بھی عام لوگوں جیسے نہ ہوں گے، کیونکہ بات اور سوچ و فکر کا مرکز
 دل و دماغ ہیں جس کا دل و دماغ عام لوگوں جیسا نہ ہو اس کا باقی جسم عام لوگوں جیسا کب ہوگا
 یہ منہ مبارک وہ ہے جس کی تعریف، اور جس کی انفرادیت ”ما ینطق عن الہوی ان هو“

لا وحی یوحی“ سے بیان کی گئی، اور قلب اطہر کو ”ما کذب الفواد ماری“ سے امتیاز بخشا گیا ہے۔ رہا باقی جسم تو طہارت، نفاست، نظافت اور پاکدامنی کی اس تصویر کے تمام لحاظ زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا:

”لعمرك انهم لفی سكرتهم یعمهون“ یہ وہی بشر ہے جس نے خود فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی جاتی ہیں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے جب دل جاگ رہا ہے تو جسم سوئے سوئے بھی جاگ رہا ہے تو گویا آپ ﷺ نے ”ما یخرج منه الا حق“ غرما کر اپنی بشریت کو دوسروں کی بشریت سے ممتاز فرمایا۔۔۔۔۔ بلکہ واضح فرمایا کہ میری حقیقت اور میرا باطن عام لوگوں جیسا نہیں عام لوگ غیظ و غضب میں مدہوش ہو کر بدکلامی اور بے ہودگی کرتے ہیں، مگر میرے غصہ میں آنے کے باوجود بھی میرے منہ سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔۔۔۔۔ میرے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔۔۔۔۔

۲: قریش کا یہ کہنا کہ وہ بشرین۔ اجماع نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ کا دائرہ فقط قریش کے گرد ہی نہیں گھومتا بلکہ صحرائے عرب میں بسنے والے، دوسرے خاندانوں کے لوگ بھی شرف صحابیت سے مالا مال ہیں، کیا انصار مدینہ صرف قریش ہی تھے، قریش تو مہاجر ہو کر آئے تھے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو فضیلت دی، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل بنایا۔ معلوم ہوا رسول اللہ ﷺ کا خاندان بنی ہاشم ہے، جو لوگ اس خاندان سے آپ ﷺ پر ایمان لائے وہ ہاشمی ہوئے مثال کے طور پر جعفر بن ابی طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن

عباس، اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابی بن کعب، ثابت بن قیس بن شماس، تمیم الداری، یا بن عبد اللہ، اقرع بن حابس، انس بن مالک، ثابت بن ضحاک، جابر بن سمرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قریشی نہیں دوسرے قبائل سے ہیں جب دیگر قبائل کے جلیل القدر صحابہ کرام قریشی نہیں تو مؤلف کا اجماع صحابہ کہنا کیسے درست ہے؟

اور اگر قابلو کے صیغہ جمع کو مد نظر رکھ کر اجماع کہا تو بھی غلط ہے کیونکہ جمع کم از کم دو یا تین سے شروع ہوتی ہے، مزید یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور اکرم ﷺ عام انسانوں جیسے بشر نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: کان رسول اللہ ﷺ امرهم من الاعمال بما یطیعون قالوا اننا لسننا کھیأتک یا رسول اللہ ﷺ (بخاری ج ۱، ۷)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ان اعمال کا ارشاد فرماتے ہیں جن کی لوگ طاقت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ بقول مؤلف صحابہ کرام بشر اور نبی اکرم ﷺ بھی بشر ہیں صحابہ حضور ﷺ کے مماثل نہیں اور حضور ﷺ صحابہ کے نہیں کیوں؟

مؤلف نے فقہ حنفی سے طحاوی علی مرقی الفلاح (ص ۶۷۵) سے جو عبارت ذیل نقل کی:

”ویشترط لصحة الايمان به معرفة اسمه، اذ لاتتم المعرفة الا به وكونه بشرا من العرب“ (ص ۱۹)

امام طحاوی کا یہ فرمان درست ہے کیونکہ تکمیل ایمان کے لیے مومن بہ یعنی رسول اللہ ﷺ کے نام ولدیت جائے پیدائش، بشریت اور عربی النسل وغیرہ امور کا علم ہوتا ضروری ہے یہی ایمان کی تفصیلات میں سے ہیں، مؤلف غلط فہمی کا شکار ہیں اہل سنت و جماعت اور تمام حنفی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ بشر ہیں انسان ہیں لیکن اس معنی اور اس حیثیت میں بشر نہیں مانتے جس میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور قوم نوح علیہم السلام نے نوح کو اور ان کے بعد آنے والے کافروں نے اپنے، اپنے زمانے کے نبی اور درو رسالت مآب کے کافروں نے

آپ ﷺ کو بشر کہا اور مانا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا بشر مانتے ہیں۔ جس طرح مؤلف نے بار بار تکریر کیا اور تعارف کرایا ہے، اور ان کے اسلاف پیش کرتے رہے ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے آپ ﷺ کو اشرف الناس اکرم الخلق بشر مانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا:

”انا اکرم الاولین والاخرین علی اللہ ولا فخر“ (ترمذی) مامن بنی آدم

فن سواة یومئذ لاتحت لوائی (ترمذی، ابن ماجہ ص ۱۹، ۲۰)

پر مؤلف نے تصریحات علماء کے عنوان کے تحت شفاء شریف، مطالع المسرات، بہار شریعت، جاء الحق سے، بشریت و رسالت پر کتب اہل سنت و جماعت سے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ ان سب کو یہاں نقل کرنا ضروری نہیں البتہ شفاء شریف اور مطالع المسرات کی عبارات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

فمحمد ﷺ وسائر الانبیاء والرسول من البشر

‘شفاء شریف قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۶۵)

ترجمہ: حضرت محمد ﷺ اور بقیہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام بشروں ہی میں سے تھے، (کوئی بھی نوری اور ناری نہ تھا)

یہی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”فظواہرہم واجسادہم وبنیتہم متصفۃ باوصاف البشر طاری علیہم ما یطرء علی البشر من الاعراض والاسقام، والموت والفناء ولغوت الانسانیۃ، وارواحہم وبواطنہم متصفۃ یا علی من اوصاف الملائکۃ“ پھر فرمایا: وجعلوا من جہۃ الاجسام والظواہر مع البشر ومن جہۃ الارواح والبواطن مع الملائکۃ“ (شفاء ج دوم)

ترجمہ: انبیاء کرام اپنی ظاہری شکل و صورت، اجسام، اعضاء کے لحاظ سے بشری اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، دیگر انسانوں کی طرح ان پر فناء، موت، بیماریاں، اور دیگر انسانی

صفات اور عوارضات طاری ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح، اور ان کے باطن یعنی حقیقت ایسی صفات سے متصف ہوتے ہیں جو فرشتوں کی صفات سے ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہیں۔ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان کا تعلق انسانوں سے ہے یعنی وہ بشر اور انسان ہیں، روجوں، اور باطن (حقیقت) کے لحاظ سے وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں یعنی نوری ہیں۔

روح المعانی اور حاشیہ بیضاوی میں ہے:

”والمناسبة شرط فی قبول الفيض علی ماجرت العادة الالهية فلا بد من

متوسط ذاجهتی التجرد والتعلق لیستفیض من جهة ویفیض باخری“

ترجمہ: فیض لینے اور دینے کے لیے ان کے درمیان مناسبت کا پایا جانا ایک بنیادی شرط ہے۔

اور قانون قدرت بھی یہی ہے لہذا اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ سے فیض بذریعہ وحی لینے،

اور مخلوق خدا کو وہی فیض پہنچانے کے لیے ایک ایسے واسطے کی ضرورت تھی جو تجرد یعنی نورانیت

کا حامل بھی ہو اور تعلق یعنی صفت بشری سے بھی متصف ہوتا کہ جہت تجرد یعنی صفت نورانیت

رکھنے کی وجہ سے فیض حاصل کرے، اور صفت تعلق یعنی بحیثیت بشر انسانوں کو فیض دے۔

اگر مؤلف کی بات کو ہی تسلیم کیا جائے کہ وہ صرف بشری ہی ہیں وہ ارواح اور باطن کے لحاظ

سے بھی بشر ہی ہیں تو فرشتہء وحی جو نور محض ہے سے فیض الہی کیسے حاصل کر پائے گا۔ اسی لیے

صاحب روح المعانی اور قاضی عیاض نے تصریح کر دی کہ انبیائے کرام صرف بشر نہیں ہوتے،

ظاہری طور پر بشر ہیں حقیقت اور باطنی لحاظ سے وہ نوری ہیں۔ اور نوری مخلوق جیسے فرشتے

اوصاف اور کمالات میں ان سے بھی کہیں ارفع و اعلیٰ ہیں۔ بالخصوص نبی کریم ﷺ جس طرح

بشری مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہیں اسی طرح نوری مخلوق میں بھی کوئی آپ کا ہم پایہ نہیں

، جبریل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہیٰ پر رک جانا اور رسول اللہ ﷺ کا دنا فتدلی کی رفعتوں کو سمیٹنا

اس کی واضح مثال ہے۔

مطالع المسرات کی عبارت ”من قال انه لم یکن بشرا آدمیا فکل ذالک نص العلماء علی کفر قائله ومد علیہ“ (ص ۱۹)

ہمارے یعنی اہل سنت و جماعت کے مخالف نہیں کیونکہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، یا زبان سے کہتا پھرے کہ رسول اللہ ﷺ بشر یا آدمی نہیں تھے وہ کافر ہے، اس نے نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی ہے، نصوص قطعیہ کا منکر کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ بحمد اللہ اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ رکھتے ہیں نہ کہتے ہیں۔

مؤلف نے لمحہ فکریہ --- (ص ۲۰) پر عنوان قائم کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ﷺ انسان اور بشر ہیں (۲) ذوی العقول کے لحاظ سے مخلوق کی دو قسمیں ہیں، (۳) سب سے افضل خاکی اور بشر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اشرف الکائنات، سرور کائنات، افضل الکائنات بشر ہی کی جنس میں سے ہو سکتے ہیں، اور کسی جنس سے نہیں ہو سکتے۔ (۴) آپ ﷺ کا نسب نامہ صحیح روایات کے مطابق اکیس پشتوں تک انسانوں اور بشروں میں ثابت ہے آگے تحریر کیا کہ آپ ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان اور بشر ہیں، پھر لکھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ﷺ نے انسانوں اور بشروں میں سے ہونے پر فخر فرمایا۔

پھر اس پر ایک حدیث بھی پیش کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، واصطفیٰ قریشاً من بنی کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم مشکوٰۃ شریف“ (کتابچہ ص ۲۲)

اقول: مؤلف نے لمحہ فکریہ کے مندرجات میں کوئی نئی یا علمی بات تحریر نہیں کی بلکہ یہی تحریر کیا ہے وہ انسان اور بشر تھے۔ بشروں اور انسانوں میں سے ہونے پر آپ ﷺ نے فخر فرمایا ہے، مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں تاکہ مؤلف کا غلط نظریہ اور

فاسد عقیدہ کھل کر سامنے آئے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چنا، اور اولاد کنانہ سے قریش کو چنا، اور اولاد قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ یعنی اولاد اسماعیل میں بنی کنانہ افضل، اور بنی کنانہ سے قریش افضل، اور قریش سے بنی ہاشم افضل، اور بنو ہاشم میں، میری ذات سب سے افضل ہے، یعنی پوری اولاد اسماعیل جو عرب اور عربی النسل ہیں ان سب سے افضل میں ہوں اولاد اسماعیل کا کوئی فرد مجھ جیسا نہیں، یہ حدیث آپ کی بے مثل بشریت کی دلیل ہے؟ یا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے لئے فخر کا باعث یہ خاندان ہیں اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ میری فضیلت ان خاندانوں کی وجہ سے ہے۔ کیا افضل مفضول پر فخر کرتا ہے؟

مؤلف نے بھی کتابچہ کے ص ۸، سطر ۱۰، میں لکھا ہے کہ میں ذاتی صفات کیا اعتبار سے بھی ان سب سے بہتر ہوں۔ ان ذاتی صفات کی تفصیل ملا علی قاری کے حوالے سے پہلے نقل ہو چکی ہیں۔ یہ خاندان رسول اللہ ﷺ کے لیے ہرگز باعث فخر نہیں بلکہ ان میں ذات رسول ﷺ کی بعثت اور آپ پر قرآن حکیم کا نازل ہونا ان عربوں اور ان خاندانوں کے لیے باعث افتخار ہے جیسا کہ

’لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم‘

کی تفسیر میں امام رازی کا قول پہلے گزر چکا ہے،

مؤلف کتابچہ کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان اور بشر ہیں۔ غلط ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو مؤلف نے کتابچہ کے ص ۷، پر نقل کی ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

”فانا خیر ہم نفسا و خیر ہم بیٹا“

ترجمہ: میں اپنی ذات اور صفات کے لحاظ کے علاوہ خاندان اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے افضل اور بہتر ہوں، جب ذات و صفات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل اور بہتر ہیں تو بشروں میں بشر یعنی ایک عام انسان کیسے ہوئے؟ آپ کی بشریت اور دیگر انسانوں کی بشریت میں اتنی نسبت بھی نہیں جتنی ذرے اور آفتاب، قطرہ اور سمندر کے درمیان پائی جاتی ہے۔ مؤلف نے لمحہ فکریہ کی تفصیل کے آغاز میں لکھا کہ ذوی العقول مخلوق کی تین قسمیں ہیں۔ نوری، ناری اور خاکی، اور سب سے افضل اور اشرف خاکی اور بشر ہے، لیکن وجہ افضلیت بتانے سے قاصر رہے یہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ تین قسم مخلوق مادہ اور ماہیت کے اعتبار سے ہے یا افراد ہونے کی بناء پر، واضح رہے کہ یہ تقسیم مادہ اور ماہیت کے اعتبار سے ہے ذوی العقول ہونے کی بناء پر نہیں جیسا کہ مشکوٰۃ کے باب بدء الخلق سے ظاہر اور عیاں ہے،

”خلقت الملائکة من نور، وخلق الجن من مارج من نار،

وخلق آدم مما وصف لكم“ (رواہ مسلم)

اس پر قرینہ لفظی موجود ہے۔ نور، نار، تراب مادہ اور ماہیت من حیث ہی ہے۔ ملائکہ، شیطان اور آدم اس کے افراد مخصوصہ ہیں، یعنی افراد تخصیہ ہیں، آدم عليه السلام ایک علم شخصی ہے، جزئی حقیقی ہے اس کا اطلاق صرف ذات آدم پر ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نوری اور ناری مخلوق پر فضیلت بخشی کس وجہ اور کس بناء پر؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون کا منبع بنایا، تاج خلافت سر پر رکھا، اور شان نبوت عطا کی، ان اوصاف اور فضائل کی وجہ سے اعتراف حقیقت، اظہار عظمت اور اقرار اشرف کے طور پر آدم عليه السلام کے سامنے ملائکہ کو سرنگوں کیا، آدم عليه السلام اپنے مادی وجود کی وجہ سے بھی ملائکہ سے افضل ہیں، علوم و فنون کی برسات کا ہونا تو بعد کی بات ہے۔ جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا:

’وقد تقرر عند الاكابر من الصوفيه ان ضوء الشمس كما يتحملها الارض
لكثافتها دون غيرها من عناصر التراب، اما غير هامن العناصر فلنوع الكثافة
التي فيها فيحمل التجليات الصفاتية دون الذاتية واما لطائف عالم
لامر فلانصيب لها الامن التجليات الظلية، والانسان لما كان مركبا من الطائف
العنصرية التي هي اجزاء العالم الكبير ولم يجمع في شيء من
افرادها الا بعضها كان هو اهل للخلافة“ (مظہری جلد اول)

ترجمہ: اکابر صوفیاء کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ سورج کی تپش کو صرف زمین ہی برداشت
کر سکتی ہے کائنات کی اور کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ زمین حد درجہ کثیف ہے، اسی
طرح اللہ کی ذاتی تجلی کو مٹی کے عنصر کے علاوہ اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا، زمین کے علاوہ باقی
جو عناصر ہیں ان میں قدرے کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ تجلی صفاتی کے متحمل ہیں تجلی
ذاتی کے متحمل نہیں، جہاں تک عالم امر کے لطائف یعنی نوری مخلوق کا تعلق ہے یہ صرف ظلی تجلی
کے متحمل ہیں، اور انسان جو ان عناصر رابعہ کا مرکب ہے، اور وہ عناصر عالم کبیر کے اجزائے
ترکیبیہ ہیں، اور پھر یہ اجزاء پوری طرح عالم کبیر کے کسی فرد میں نہیں پائے جاتے صرف انسان
میں ہی پائے جاتے ہیں اسی لیے انسان (آدم علیہ السلام) کو منصب خلافت عطا کیا گیا۔

یہ ہے وہ وجہ جس کی بناء پر آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا:

’انی خالق بشر من طین“ یہی باعث تھا جس کی بدولت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر
عظمت ملی کہ آدم ’بشر من طین‘ ہونے کے باعث تجلی ذاتی کے متحمل ٹھہرے اور فرشتے
تجلی ظلی کے متحمل ہیں۔ تجلی ظلی کے حامل افراد سے تجلی ذاتی کا حامل فرد افضل اور اشرف ہے۔

اور اسی وجہ سے مسجود (ملائکہ) منبع علوم و فنون، اور منصب خلافت کے اہل اور حقدار بھی

قرار پائے، رہے باقی انبیائے کرام انہیں منصب نبوت کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل

ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رقمطراز ہیں:

”و بالنبوۃ تفضلت الانبیاء علی الملائکۃ وبہا لیس خلعة الخلافة“ (مظہری)
ترجمہ: نبوت کی وجہ سے انبیاء کرام کو فرشتوں پر فضیلت بخشی گئی، اور خلعت خلافت سے
سرفراز فرمایا گیا۔ مؤلف کا یہ کہنا کہ انبیاء بالخصوص رسول اللہ ﷺ اشرف الکائنات کی جنس میں
سے ہونے کی وجہ سے افضل ہیں غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ آدم علیہ السلام محض انسان ہونے
کی وجہ سے نوری اور ناری مخلوق سے افضل ہیں، افضلیت کی وجوہات وہی ہیں جو ابھی ہم اوپر
ذکر کر آئے ہیں۔

مؤلف نے لکھا کہ اشرف الکائنات، سرور کائنات افضل الکائنات بشری کی جنس سے ہو سکتے
ہیں۔ اگر بشری کی جنس سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کوئی حقیقت یا وجود نہیں تو ان
احادیث کا کیا جواب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

”قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوة قال و آدم بین الروح والجسد“ (رواہ الترمذی)

”كنت اول النبیین فی الخلق و اخرهم فی البعث“

(تاریخ بخاری، مسند امام احمد، حاکم، ابونعیم بحوالہ مرقات ص ۵۸)

نبی کیلئے بشر، اور مرد ہونا ضروری ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے و ما ارسلنا من قبلک
الا رجلاً۔ الآیہ۔ اس وقت نبوت تھی مگر بشریت نہ تھی، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس
کے سر میں ذرا دماغ اور دماغ میں ذرہ برابر شعور ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ ﷺ
انسانوں میں سے انسان اور بشروں میں سے بشر یعنی عام قسم کے انسان اور بشر تھے، اور وہ
افضل اس لئے ہیں کہ اولاد آدم ہیں۔

مؤلف نے لطیفہ ص ۲۲ کے تحت تحریر کیا کہ اسلام سے قبل مشرکین کا نظریہ اور آج کے
عاشق کے نظریہ میں صرف تقدم اور تاخر کا فرق ہے، مشرک بشر کو مقدم اور رسول کو موخر کر کے کہا

کرتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے اور آج کا نام نہاد عاشق رسول کو مقدم اور بشر کو موخر رکھ کر کہتا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، دونوں کے قول میں صرف تقدم و تاخر کا فرق ہے، حقیقت اور حاصل دونوں کا ایک کہ بشریت اور رسالت کا تضاد ہے۔

مولف نے تقدم و تاخر کا ہیر پھیر کر کے نام نہاد عاشقوں کو مشرک کہا ہے، یہ کذب بیانی اور الزام تراشی ہے، اہل سنت و جماعت کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ رسول تو ہیں مگر بشر نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت کے علماء کی تصریحات کتابچہ کے ص ۱۹، ۲۰ پر نقل کرنے کے باوجود یہ الزام تراشی کرنا کہ نام نہاد عاشق رسول اللہ ﷺ کو بشر نہیں مانتے غلط اور بے بنیاد ہے، جاہل سے جاہل بھی ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا۔ واللہ الحمد

ظل الحیب

مؤلف نے کتابچہ نے ظل الحیب کے نام سے عنوان قائم کیا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر تھے اور آپ کا سایہ تھا۔ اس پر یہ آئیہ کریمہ: ”وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظَلَمُ لَهُم بِالْغَدُوِّ وَالْاَصَالِ“ (الرعد: ۱۳ تا ۱۵) نقل کی۔

ترجمہ: زمین اور آسمان میں رہنے والی ہر مخلوق خوشی، ناخوشی اللہ ہی کے روبرو جھکتی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔

اس آئیہ کریمہ کی تفسیر بھی امام رازی کی تفسیر کبیر سے نقل فرمائی۔ ہم بھی وہی نقل کرتے ہیں:

”قال المفسرون كل شخص سواء كان مؤمنا او كافرا فان ظله يسجد لله قال مجاهد

ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع وظل الكافر يسجد لله كرها وهو كاره“

ترجمہ: مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ ہر شخص مومن ہو یا کافر اس کا سایہ اللہ کے لیے سجدہ

کرتا ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مومن کا سایہ اختیاری سجدہ کرتا ہے اور وہ مومن اس پر

خوش ہوتا ہے۔ اور کافر کا سایہ جبری سجدہ کرتا ہے اور وہ کافر اس کو ناپسند کرتا ہے،۔۔۔۔۔

پھر فائدہ کے تحت تحریر کیا کہ ناظرین خود فیصلہ کریں کہ اس آیت میں جو ہر مخلوق کے سایہ کا ذکر

ہے تو آپ ﷺ مخلوق میں داخل ہیں یا نہیں؟ اور مفسر کبیر نے جو مومن اور کافر ہر ایک کے سایہ کا

ذکر کیا ہے کیا مومن میں آپ ﷺ داخل نہیں؟

اقول: امام رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”ان اللفظ ان كان عاما الا ان المراد به

الخصوص وهم المؤمنون من في السموات والارض“ میں لفظ ”من“ اگرچہ عام

ہے، مومن اور کافر کو شامل ہے، لیکن اس سے مراد مومنین ہیں۔

”والثانی ان اللفظ عام والمراد منه ایضا العام وعلی هذا فی الایة اشکال

لانہ لیس کل من فی السموت والارض یسجد لله بل الملائکة - یسجدون لله
والمؤمنون من الجن والانس یسجدون لله تعالیٰ واما الکافرون فلا یسجدون“

ترجمہ: دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ بھی عام ہو اور معنی بھی عام ہو، لیکن اس سے آئیہ کریمہ سے
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن اور انسان مؤمنین اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن کافر سجدہ

نہیں کرتے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن امام موصوف آگے خود فرماتے ہیں! کہ ”قال
المفسرون کل شخص سواء کان مؤمنا و کافرا الخ“ جس سے انہی کے کلام میں

تضاد آ گیا۔ اتنے بڑے مفسر کی کلام تضاد پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ ماننا پڑے گا کہ امام کے نزدیک
راجح یہی ہے کہ من کا معنی مرادی خاص ہے اور وہ مؤمنین ہیں۔ اور یہ معنی خاص ہے۔ امام

رازی نے ”کل شخص سواء کان مؤمنا و کافرا“ دیگر مفسرین کی رائے نقل کی اس کے

باوجود انہوں نے دو قسم کے اشخاص کو نامزد کیا (مومن اور کافر) مگر کمال کر دکھایا مؤلف کتابچہ
نے جنہوں نے ”کل شخص“ کا ترجمہ ہر مخلوق کیا ہے۔ اور سوال کیا ہے کہ اس آیت میں ہر مخلوق

کے سائے کا ذکر ہے تو آپ ﷺ ہر مخلوق میں داخل ہیں یا نہیں؟

جوابا کہا جائیگا کہ مؤلف نے ہر مخلوق کس لفظ کا معنی کیا ہے؟ مفسر کبیر نے تو ”کل شخص

سواء کان مؤمنا و کافرا“ کے الفاظ لکھے ہیں اور شخص کا معنی صرف انسان ہے ہر مخلوق

نہیں ورنہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے لازم آئیگا کہ وہ بھی مومن ہو اور کافر ہو، اور اگر کل

شخص کا لفظ ہر مخلوق کا معنی دے اور ہر مخلوق کو شامل ہو تو ”ان اللہ علی کل شیء قدید

“ میں کل شیء سے مراد کیا ہوگی؟ کیونکہ شیء سے مراد مطلق وجود ہے جیسا کہ ملا علی قاری نے

شرح فقہ اکبر میں بحث شیء میں فرمایا ہے اور بطور دلیل یہ آیت ”قل ای شیء اکبر شہادۃ

قل اللہ شہید بینی و بینکم“ سے استدلال بھی کیا ہے کیونکہ شیء بمعنی واجب الوجود اللہ

وحدہ لا شریک پر بھی بولا جاتا ہے تو کیا "ان اللہ علی کل شیء قدید" میں "کل شیء" کا معنی عام یعنی مطلق الوجود لینے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وکل انسان الزمنہ طاهرہ فی عنقہ" (بنی اسرائیل: ۱۳) کیا کل انسان میں رسول اللہ ﷺ بھی داخل ہیں؟ باوجودیکہ وہ بھی انسان ہیں۔ کیا قیامت کے دن آپ ﷺ کی بھی وہی حالت اور کیفیت ہوگی جو دوسرے لوگوں کی ہوگی؟ کیا نامہ اعمال آپ ﷺ کے ہاتھوں میں بھی ہوگا جس طرح باقی انسان تھامے ہوئے آئیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوا تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ "انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی"

۳: ارشاد باری تعالیٰ ہے: "یوم ندعو اکل اناس بامامہم" (بنی اسرائیل: ۷۱) کیا کل اناس بامامہم میں حضور نبی اکرم ﷺ داخل ہیں یا نہیں؟ امام رازی نے فرمایا: فالنبی امام امتہ والخلیفۃ امام رعیتہ، والقرآن امام المسلمین وامام القوم هو الذی یقتدی بہ فی الصلوٰۃ" (کبیر جز ۲۱، ص ۱۷) ترجمہ: ہر نبی اپنی امت کا امام ہے اور خلیفہ اپنی رعایا کا امام ہے۔ اور قرآن حکیم تمام مسلمانوں کا امام ہے اور قوم کا امام وہ ہے نماز میں جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ص سے مروی ایک مرفوع حدیث بھی نقل فرمائی، انہ ینادی یوم القیامۃ یا امة ابراہیم، یا امة موسیٰ، یا امة عیسیٰ، یا امة محمد فیقوم اهل الحق الذین اتبعوا الانبیاء فیأخذون کتبہم بایمانہم" (کبیر جز ۲۱، ص ۱۷)

ترجمہ: قیامت کے دن پکارا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام کی امت، اے موسیٰ کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور اے محمد ﷺ کی امت۔ پس وہ لوگ جو اہل حق ہوں گے جنہوں نے انبیاء کرام کی پیروی کی ہوگی وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی اپنی کتب یعنی نامہ اعمال

اپنے داہنے ہاتھوں میں لیں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔

(1) کل انسان الزمہ طاہرہ فی عنقہ، میں رسول اللہ ﷺ داخل نہیں، کیونکہ مفسر کبیر

کی تصریح سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے تبعین کے داہنے ہاتھوں میں نامہ اعمال ہوگا۔

(2) کل انسان کا لفظ گرچہ عام ہے مگر اس کا معنی خاص ہے اور وہ تبعین ہے۔

4: ارشاد باری تعالیٰ ہے: "کل نفس بما کسبت رھینۃ الا اصحاب الیمین" (مدثر، ۳۹)

کل نفس کا لفظ عام ہے کیا رسول اللہ ﷺ اس میں داخل ہیں؟

مندرجہ بالا آیات: کل شیء، کل اناس، کل نفس کے الفاظ عامہ ہیں مگر ان کا معنی خاص ہے اور

رسول اللہ ﷺ ان میں داخل اور شامل نہیں ہیں، اسی طرح امام رازی کی نقل فرمودہ عبارت جو

کسی اور مفسر کی ہے میں کل شخص اگرچہ عام لفظ ہے مگر اس میں رسول اللہ ﷺ داخل نہیں، اس

پر مومن کان او کافر کی تخصیص بطور قرینہ لفظی موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مثل

مشہور مثلاً ہر وقت دن ہو یا رات فرشتے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں، میں ہر وقت کا لفظ

سال اور مہینوں کو شامل نہیں کیونکہ ہر وقت کے بعد دن اور رات کے تعین سے وہ خارج ہو گئے

ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ ہر شیء مخلوق ہے تو اس شیء کے لفظ سے عام مراد ماسوی اللہ

مخلوق ہوگی باوجودیکہ شیء کا لفظ ذات باری تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے کیونکہ شیء کا معنی مطلق

الوجود ہے مگر اللہ کا وجود واجب اور مخلوق کا وجود ممکن ہے۔ (شرح فقہ اکبر ملا علی قاری ص ۳۲)

خلاصہ یہ ہے کہ "ظللہم" سے مراد مومنین ہیں۔ جیسا کہ امام رازی کے حوالے سے پہلے

گزر چکا ہے، اور "ظللہم" میں رسول اللہ ﷺ داخل نہیں، اس پر "سواء کان مومنا

او کافرا" کی تخصیص اور تیز موجود ہے۔

مؤلف کا یہ سوال کرنا کہ کیا مومن میں آپ ﷺ داخل نہیں؟ غلط ہے، اولاً اس لیے کہ آیت کا

سیاق و سباق گواہ ہے کہ فرشتوں، مومنین کا سجدہ اختیاری، اور کافر کا سجدہ سائے کے حوالے

سے اضطرابی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات اور سائے کے سجدہ کا تذکرہ کہیں نہیں کیا جا رہا اور احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہ تھا۔

”قال عثمان ان الله ما وقع ظلك على الارض لئلا يصنع انسان

قدمه على ذلك الظل“ (تفسیر مدارک ج ۳ ص ۱۱۳ بحوالہ مقیاس النور)

ترجمہ: حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ اس پر کوئی انسان قدم نہ رکھے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل تیبانی نے فرمایا ”وكان اذا مشى في قمر او شمس لا يظهر له ظل“ (الجواهر البحار، ج ۱ ص ۳۵۲) ترجمہ: جب آپ سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا۔

زرقانی میں ہے: ”لم يكن له ﷺ ظل في شمس ولا قمر لانه كان نورا كما قال ابن سبع“ (زرقانی، ج ۳ ص ۲۲۰)

ترجمہ: سورج اور چاند کی روشنی میں آپ ﷺ کا سایہ نہ ہوتا تھا کیونکہ آپ ﷺ نور تھے۔ ابن سبع نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا:

”اخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان، ان رسول الله ﷺ لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر قال ابن سبع من خصائصه ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نورا وكان اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل، وقال بعضهم ويشهد له قوله ﷺ في دعائه واجعلني نورا“ (خصائص كبرى، ج ۱ ص ۶۸)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ ﷺ کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا تھا، اور ابن سبع نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ اور بے شک آپ نور تھے، اور جب سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ دکھائی نہ دیتا تھا، بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کا فرمان شہادت دیتا ہے آپ ﷺ نے دعا میں یہ کہا ہے

کہ اے اللہ مجھے نور بنادے، قاضی عیاض نے فرمایا:

”وما ذکر من انه کان لا ظل لشخصه فی شمس ولا قمر لانه کان نوراً

وان الذباب کان لا یقع علی جسده ولا ثیابه“ (شفاء ج ۱، ص ۲۴۲)

ترجمہ: امام قاضی عیاض نے فرمایا: کہ آپ ﷺ کے دلائل نبوت و رسالت میں سے یہ بات بھی

مذکور ہوئی ہے کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں تھانہ چاندنی میں، اس لیے کہ آپ

نور تھے، اور مکھی آپ ﷺ کے جسم اور لباس پر نہ بیٹھتی تھی۔ اسکی شرح میں ملا علی قاری فرماتے

ہیں: ”کان من خصائصه انه کان نوراً و کان اذا مشی فی الشمس

او القمر لا یتظہر له ظل“ (ص ۵۰۵)

ترجمہ: مصطفیٰ ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ﷺ نور تھے، اور جب سورج اور چاند

کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں: ”لم یکن له ظل فی شمس ولا قمر“ (ذرقانی علی المواہب ج ۳، ص ۲۲۰)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ جب سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ ﷺ کا سایہ نہ ہوتا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”سایہ ایشان بر زمی نمرے افتد“ (تفسیر عزیز سی سورنہ والضحیٰ)

ترجمہ: حضور ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”ونہ بود مواء حضرت ﷺ را سایہ نہ در آفتاب نہ در قمر“ (مدارج النبوت ۲۶)

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کا سایہ نہ دھوپ میں تھانہ چاندنی میں۔

ان کے علاوہ دیوبندی مکتب فکر کے جید علماء مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی،

بلکہ غیر مقلدین کے بڑے عالم حافظ محمد لکھوی بھی حضور ﷺ کا سایہ نہ ہونے کے قائل تھے۔

مولانا عبدالرحمن جامی اور مجدد الف ثانی بھی رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہ ہونے کے دعویدار

تھے، غیر مقلدین کے بڑے عالم اور مفسر حافظ محمد لکھوی رسول اللہ کا سایہ نہیں مانتے،

ان کا شعر ملاحظہ ہو: جاں گرمی سخت ہوندی تاں سر پر بدل سایہ کر دیا

تے اپر زمین نہ بوند اسایہ حضرت پیغمبر دیا

(تفسیر محمدی منزل ہفتم ص ۳۲۹، بحوالہ مقیاس النور، ص ۱۲۱)

بجز اللہ تعالیٰ جلیل القدر مفسرین، محدثین، اور علمائے ربانی کی تصریحات سے یہ واضح اور ثابت ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا کیونکہ آپ نور تھے، مؤلف کا ”ظلمہم“ اور ”کل شخص سوا کاں مومنا“ اور ”کافرا“ سے آپ کا سایہ ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اسماء گرامی توقیفیہ ہیں۔ قیاسی نہیں آپ مومن بہ ہیں اگر آپ کو لفظ مومن کے مدلول میں شمار اور داخل کر کے آپ کو مومن کہا جائے تو تین خرابیاں لازم آتی ہیں:

(۱) آپ خاتم النبیین نہ رہیں گے یہ نص قطعی کے خلاف ہے۔

(۲) دور لازم آئے گا۔

(۳) تسلسل لازم آئے گا یہ بھی باطل ہے،

☆ کمالا یخفی علی من له ادنی شغف فی المنطق والمعقول ☆

﴿والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رحمة للعالمین﴾

سایہ کا نہ ہونا رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں سے ہے جس کے لیے وقت اور جگہ کا کوئی تعین نہیں ایسا ممکن نہیں کہ کبھی سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ ہو اور کبھی نہ ہو، اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر فرشتوں نے جو ان پر پروں سے سایہ کیے رکھا اس سے مراد ڈھانپنا ہے۔

سایہ کثیف شیء کا ہوتا ہے۔ فرشتے عالم امر سے ہیں لطیف اور ہوائی اجسام کے مالک ہیں

لطیف اور ہوائی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، ہر مومن کے اعمال کی تدوین اور حفاظت کے لیے کراما

کاتبین مامور ہیں کیا ان کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ان کا سایہ ہے؟ اگر ان کا سایہ ہے تو پھر لطیف، ہوائی اجسام کے مالک اور نوری نہیں، نوری ہیں اور یقیناً نوری ہیں تو پھر حضرت عبداللہ پر اپنے پر بچھانے والے فرشتوں کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان کا سایہ ہے جو حضرت عبداللہ پر، اپنے پر بچھائے ہوئے تھے تو لازم آئے گی ترجیح بلا مرجح یہ بھی باطل ہے۔

سایہ کثیف اور نظر آنے والی شے ہے اگر حقیقتاً سایہ ہوتا تو سب کو نظر آتا مگر کسی صحابی نے نہ دیکھا صرف رسول اللہ ﷺ نے دیکھا، ظل کیا ہے؟ ظل مصدر ہے، اس کا اطلاق جوہری چیز کے خیال اور تخیل پر ہوتا ہے، صاحب روح المعانی نے نقل فرمایا:

”قال الغرامصدر ثم اطلق على الخيال الذي يظهر للجرم“ (جز، ۱۳، ۲۶)

حدیث حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ ”انا بظن رسول اللہ ﷺ مقیلاً“ میں ظل سے مراد ذات رسول ﷺ کے خیال اور تخیل کا آنا ہے، اگر واقعی یہ سایہ تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سایہ تو دیکھ لیا مگر رسول اللہ ﷺ کو کیوں نہیں دیکھا؟ سایہ جسم سے الگ تو ہو نہیں سکتا، پھر مقیلاً کا لفظ واضح بتا رہا ہے کہ وہ آ رہا تھا اکیلا سایہ کیسے آ رہا تھا سایہ جسم کثیف کا لازم ماہیت ہے دھوپ سورج کو پیش آگ کو لازم ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دھوپ ہو اور سورج نہ ہو، پیش ہو مگر آگ نہ ہو۔ بقول حضرت زینب اگر سایہ آ رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ آ رہے تھے سایہ جسم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس سے متصل اور اسی کے تابع حرکت ہوتا ہے، بہر حال حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ آ رہے ہیں۔ (وہو المراد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بحث نور

مولف نے فائدہ۔۔ ص ۲۷ کے ضمنی نمبر ۳ میں لکھا ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ اور نور نہیں ہیں بلکہ بشر اور انسان ہیں، اس کا جواب ولا اقول لکم انی ملک کے جواب میں امام رازی کی بیان فرمودہ تشریح اور تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اور اس جملہ میں صفت ملکی کی نفی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیوں کر آیا؟۔ امام رازی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اور فرشتوں کی صفات میں اختلاف تو ہے مگر تفاوت، تباہن اور تضاد نہیں، ہم قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول پہلے نقل کر آئے ہیں کہ انبیاء کرام کا باطن ایسی بلند پایہ صفات سے متصف ہوتا ہے جہاں فرشتوں کی نورانیت کا گزرتک نہیں ہو سکتا

مولف کا آئیہ مقدسہ ”ولا اقول لکم انی ملک“ سے آپ کے نور نہ ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے اس لئے کہ مفسرین نے فرمایا کہ ”قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین“ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم دیگر مفسرین کو چھوڑ کر صرف امام رازی کی تفسیر پیش کرتے ہیں، امام نے فرمایا۔ ان المراد بالنور محمد و بالکتاب القرآن، ترجمہ آئیہ کریمہ میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، امام رازی نے فرمایا نور اور کتاب مبین کے درمیان واو حرف عطف ہے لیکن یہ عطف تفسیری نہیں کیونکہ نور معطوف علیہ اور کتاب مبین معطوف ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغائرت کا پایا جانا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔

قرآن حکیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کو نور فرمایا ہے ان کا نور ہونا

ظاہر ہے امام نے فرمایا ” لان النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على ادراك
الاشياء الظاهرة والنور الباطن هو الذى تتقوى به البصيرة على ادراك
الحقائق والمعقولات (کبیر ج 11-190)

ترجمہ امام موصوف نے فرمایا نور دو قسم کا ہے

۱: نور ظاہر جو ظاہری اشیاء کے علم، تعارف اور شناخت میں آنکھ کو تقویت دیتا ہے

۲: نور باطن جو اشیاء کے حقائق، خواص اور تعارف میں بصیرت انسانی اور فراست ایمانی کو
تقویت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ان انوار سے نوازا بلکہ
پوری عالم نورانیت کے لئے مرکز منبع اور مبداء بنایا انوار ارضیہ ہوں یا سماویہ یہ سب آپ کے نور
مقدس کی کرنیں اور شعاعیں ہیں۔ گویا ہر نورى چیز کا وجود آپ کے ہی نور سے ہے اور ہر نورى
مخلوق میں آپ کی ہی چمک دمک ہے۔ یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ فرشتے عالم امر سے ہیں عالم
علوی کے مکین عظیم اجسام کے حامل اور بے پناہ قوت کے مالک ہیں مگر یہ سب کچھ فیضان محمدی
کا ہی کرشمہ ہے اور ان تمام امور کی تہہ میں نور محمدی ہی کارفرما ہے مولانا اشرف علی تھانوی
رقطراز ہیں کہ عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت
کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں مجھ کو خیر دیجئے کے سب اشیاء
سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کونسی چیز پیدا کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء
سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا (نہ بایں معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے
نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا
رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھا اور نہ
زمین تھی نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ آسمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اور مخلوق
کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے، ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے حصے سے

لوح اور تیسرے حصے سے عرش اور چوتھے حصے سے فرشتے۔

(نشر الطیب پہلی فصل نور محمدیؓ کے بیان میں)

علامہ محمود احمد آلوسی نے فرمایا: ”ولذا كان نورہ ﷺ اول المخلوقات ففقی الخیر اول

ماخلق الله تعالى نور نبيك يا جابر“ (روح المعانی جلد ۹ جز ۱، ص ۱۰۵)

ترجمہ: کہ ساری مخلوق کو فیض دینے کی خاطر رسول اللہ ﷺ کا نور ساری مخلوق سے پہلے

پیدا کیا گیا، حدیث میں ہے کہ اے جابر ساری مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو

پیدا فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے کہ ”كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد“ میرا نور اس

وقت بھی وصف نبوت سے متصف تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی حالت میں

تھے، اور منازل طے کر رہے تھے۔ اس وقت بشریت تو تھی نہیں نوری مخلوق موجود تھی۔ یعنی

فرشتے، حور و غلمان ان کو فیض دینے کیلئے نوری وجود کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ

ﷺ کے نوری وجود کو تخلیق کیا اور منصب نبوت سے سرفراز فرما کر نوری مخلوق کو مستفیض

فرمایا۔ امام رازی کے فرمان کے مطابق نور دو قسم ہے نور ظاہر جو اشیاء کو دیکھنے، معلوم کرنے

اور شناخت کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ لیکن اس نور ظاہر کا سارا عمل اور تاثیر صرف سامنے اور

آگے دیکھنے کی حد تک محصور ہے دائیں، بائیں اور پیچھے دیکھنے میں غیر مؤثر ہے ہاں اگر دیکھنے

والا سامنے کی بجائے دائیں بائیں یا پیچھے مڑ کر دیکھے تو مؤثر اور کارگر ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں

نبی کریم ﷺ اس ظاہری نور کے اجالے میں کس قدر دیکھتے تھے؟ کیا ایک وقت میں صرف

سامنے اور آگے دیکھتے تھے یا اسی آن اور اسی حالت اور اسی کیفیت میں پیچھے بھی دیکھتے تھے

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی آخری

صف میں ایک شخص نماز اچھے طریقہ سے نہیں پڑھ رہا تھا جب اس نے سلام پھیرا تو

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ناداہ رسول اللہ ﷺ یافلان الا تتقی اللہ الا تری کیف تصلی انکم ترون انه یخفی علی شیء مما تصنعون واللہ انی لاری من خلقی کما اری من بین یدی“ (رواہ احمد، مشکوٰۃ باب صفة الصلوٰۃ)

ترجمہ: اس کو آواز دی کہ اے فلاں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، وہ مجھ پر پوشیدہ ہے، خدا کی قسم بے شک میں البتہ پیچھے کی طرف سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز کیلئے اقامت کہی گئی، تو آپ ﷺ نے ہماری طرف التفات فرما کر ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ، ”فانی اراکم من وراء ظہری، رواہ البخاری، وفي المتفق علیہ قال اتمو الصفوف فانی اراکم من وراء ظہری“ (مشکوٰۃ باب تسویۃ الصف) ترجمہ: پس بے شک میں اپنی پشت کی طرف سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ حالت نماز میں پشت کی طرف سے بھی ایسے ہی دیکھتا تھے، جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔

ابوداؤد کی حدیث میں ”فوالذی نفسی بیدہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی“ (مشکوٰۃ باب مذکور)

ترجمہ: مجھے قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک میں پشت اور سامنے کی جانب سے یکساں دیکھتا ہوں،

یہ دیکھنا دل کے ساتھ ہو یا آنکھ سے، یا کشف سے، مگر یہ بات تو ثابت ہوگی کہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی آپ کی چشم ہائے مبارکہ سے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا، اور اس کی

ہر حرکت آپ ﷺ کے پیش نظر تھی، ظاہری نور تو انسانی آنکھ کی رویت کی حد نگاہ تک لے جاتا ہے اور صرف ان چیزوں کے ادراک پر قوت عطا کرتا ہے جو زیر نظر ہوں اور جھل، پوشیدہ، اور کثیف اجسام کی دوسری جانب دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے نہ پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا نور ہے جو نبی کریم ﷺ کو اجالے اور تاریکی میں کثیف اجسام کے ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھنے کی قدرت عطا کرتا ہے۔ ماننا پڑیگا کہ یہ ظاہری نور کا کرشمہ نہیں کیونکہ حد نگاہ تک اس نور کی حد مقرر ہے بلکہ یہ نور ذات ہے، جس کیلئے حد مقرر ہے نہ فقط سامنے سے دیکھنے کی پابندی، ذات نبوی ﷺ کے نور کی حد رویت عالم ممکنات سے بھی پار ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو شامل اور محیط ہے۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا

ان الله ذوی لی الارض، فرائیت مشارقها ومغاربها الحدیث“ (رواہ مسلم ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے قریب کر دیا، اور میں نے زمین کے مشارق ومغارب کو دیکھا۔ اس حدیث کی شرح میں ملائی قاری نے فرمایا: قال التور بشتی ذویت الشی جمعته وقبضته یرید بہ تقریب البعید منها و حاصلہ انہ طوی لہ الارض وجعلها مجموعۃ کھینۃ کف فی مرآۃ نظره“ (مرفقات جلد ۱۱ ص ۵۰)

ترجمہ: تو روشنی نے فرمایا ”ذوی ذویت الشیء“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی جمع کرنا، مٹھی میں لینا، اور اس کا معنی مرادی یہ ہے زمین کے دو دراز حصوں کو میرے قریب کیا اور میں نے پوری روئے زمین کو یکجہتم سر ملاحظہ فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح مجھے دکھایا۔ کیا یہ دیکھنا ایک عام انسان کی طرح دیکھنا تھا، کیا یہ نور ظاہری کا کمال تھا، ہرگز نہیں، کیونکہ زمین کی ہر ہر سمت کو دیکھنا، اور کائنات ارضی کی ہر ہر شے کو دیکھنا پھر ساتوں زمینوں اور ان میں موجود مخلوقات کو دیکھنا نور ظاہر اور عام انسان اور بشر کے بس میں نہیں، ثابت ہوا کہ تمام زمینوں کی ہر ہر سمت کا دیکھنا اور جملہ کائنات ارضیہ کا ملاحظہ

کرنا اس نور ذات کا ہی خاصہ ہے جو پشت اور سامنے سے، اجالے اور اندھیرے میں یکساں دیکھتی ہے، اس نور ظاہر کا دائرہ کمال، اور نکتہء اثر حد نگاہ تک محدود ہے۔ مگر ذات نبوی کی نور فشاں نگاہوں اور چشم نوری قوت رویت دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”قال نعمی النبی ﷺ زید او جعفر او ابن رواحة للناس قبل ان یاتیہم خیرہم

فقال اخذ الراية زید فاصیب ثم اخذ جعفر ناصیب ثم اخذ ابن رواحة فاصیب
و عیناه تدر فان حتی اخذ الراية سیف من سیوف اللہ یعنی خالد بن الولید حتی
فتح اللہ علیہم“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ۵۳۳)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر، ان کی خبر شہادت کے آنے سے پہلے دی، پھر پورا نقشہ اور جنگ کے مناظر بھی بیان فرمائے، فرمایا اس وقت لشکر صحابہ کا علامتی جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں ان کی شہادت کے بعد اب جھنڈا ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے اس منظر کشی کے وقت آپ ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے، ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے بعد اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔ غور کرنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میدان جنگ جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، مگر رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر سارا منظر ملاحظہ فرما کر صحابہ کرام کو تفصیل بتا رہے ہیں، یہ نور عادی یعنی نور ظاہر کا اثر اور کمال نہیں بلکہ اس نوری حقیقت کا کمال اور اس نوری جسم کا کمال ہے جس کی رگ رگ میں نوریت جلوہ فرما ہے، جس کے سامنے موتہ سے لیکر مدینہ منورہ تک کئی دوری اور بعد مسافت کے باوجود کوئی پہاڑ، یا صحراء حجاب اور پردہ نہ بن سکا، ان نوری نگاہوں، اور نور برساتی نظروں کے سامنے طبقات سماوی بھی حجاب نہ بن سکے۔

حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں مرض وفات کے دنوں میں رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: ”انی بین ایدیکم فرط، وانا علیکم شہید وان

موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی هذا الحدیث“ (متفق علیہ) ترجمہ: کہ بے شک میں تمہارے آگے کیلئے سامان نجات ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں، بے شک تمہارا اور میرا وعدہ ملاقات حوض کوثر کا مقام ہے اور بے شک میں البتہ حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ آراء ہوں۔

واضح رہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو برس کا اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا اسی طرح دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں، چھٹے، اور ساتویں کی مسافت بھی پانچ سو سال کی ہے اور ساتوں آسمانوں سے اتنی ہی دوری پر واقع جنت ہے جس میں یہ حوض کوثر ہے ہزاروں سال کی دوری پر واقع حوض کوثر کو ملاحظہ فرمانا نور عادی یعنی نور ظاہر کا کمال ہے؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں اس نور نبوت اور نور ذات کا کمال ہے جس کے سامنے کثیف سے کثیف تر چیز بھی حجاب نہیں بن سکتی۔ بلکہ اس نور ذات اور نور نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جس چیز پر پڑتا ہے نہ صرف اس کو روشن و منور کرتا ہے بلکہ اس کے بعد والی ہر چیز اس سے اکتساب نور کرتی روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے فرمایا:

”والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره“ (مرقاۃ جلد ۱۱، ص ۳۰)

ترجمہ: نور وہ چیز ہے جو خود ظاہر ہو اور جس پر پڑے اسکو بھی روشن کر دے، یعنی خود روشن اور منور ہو دوسری چیز کو بھی روشن اور منور کر دے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک تاریخ اندھیری رات میں قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے ایک شاخ دی اور فرمایا لے

جاؤ یہ تمہیں تمہارے دس گز آگے اور دس گز پیچھے روشنی دے گی، اور جب تم گھر میں داخل ہو گے تو اس کو سیاہ دیکھو گے، تو اس کو مارنا یہاں تک کہ وہ سیاہی نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہے پس پہلے تو اس ٹہنی نے روشنی دی پھر جب گھر میں داخل ہوئے تو اس میں سیاہی پائی تو انہوں نے اس کو مارا یہاں تک کہ وہ سیاہی دور ہو گئی (مسند امام احمد، شفاء شریف)

اسی طرح آپ ﷺ نے قتادہ بن بلحان رضی اللہ عنہ کے چہرے کو مس فرمایا تو ان کا چہرہ چمکنے لگا یہاں تک کہ لوگ ان کے چہرے میں ایسے دیکھتے تھے جیسے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔
(شفاء شریف باب المعجزات فصل ۲۲)

کھجور کی شاخ آپ کے دست اقدس سے مس ہوئی وہ مینارہ نور بن گئی اس کی حقیقت بدل گئی قتادہ بن بلحان رضی اللہ عنہ کے چہرے کو مس کیا وہ نور کا آئینہ بن گیا۔ ایسا کیونکر ممکن ہے؟ وہ صرف اس لئے کہ آپ کی ذات مقدسہ نور ہے جو چیز آپ ﷺ سے مس ہوتی جائے گی وہ نور ہی بنتی جائے گی۔ کیونکہ نور کا خاصہ ہے خود روشن اور دوسری چیز کو روشن کرنے والا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ:

”مارئیت یوما قط کان احسن ولا اضوء من یوم دخل علینا فیہ رسول اللہ ﷺ“
ترجمہ: اس دن جیسا حسین اور روشن تر دن میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مزید فرمایا:

”وفی روایة الترمذی لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ المدینة اضاء منہا کل شی الحدیث“ (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۲)

ترجمہ: حضرت انس کی روایت جو ترمذی میں ہے اس کے الفاظ یوں ہیں۔ کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے اس دن مدینہ کی ہر شیء روشن ہو گئی، یعنی مدینہ کے مکانات، بازار، اشجار و اجار، محلے، گاؤں، گلی کوچے، بلکہ مدینہ طیبہ کا ہر ذرہ چمک

اٹھا، روشن اور مؤثر ہو گیا۔ یعنی آپ کا نور ظاہری ہر ذرے پر پڑا اور ہر ذرہ آپ ﷺ کے نور پاک سے جگمگانے لگا۔ یہ نور حسی تھا۔ آپ کے جسم پاک سے نکلنے والا نور تھا۔ جس نے مدینہ منورہ کی تمام اشیائے ظاہرہ اور اشیائے باطنہ کو نور بخشا، اور مدینہ کی جملہ کائنات کو نور میں نہلا دیا اور اہل مدینہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: "طلع البدر علینا من ثنیة الوداع"

یعنی آپ ﷺ کا مدینہ کی سر زمین پر قدم رکھنا گویا ایک منج نور کا داخلہ تھا جو نور برساتا ہوا آیا، وہ ایک نوری چاند کا طلوع ہوتا تھا جس کی ضیاء بارکروں سے مدینہ کی ہر گلی بلکہ ہر کلی خوشبوئے رسالت سے چمک اور نور رخ مصطفیٰ سے دمک اٹھی اسی کی تائید اور توشیح حضرت عباس بن عبدالمطلب کے مشہور قصیدہ سے بھی ہوتی ہے۔ جو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ کے سامنے پڑھا۔ جس کے دو اشعار نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "وانت لما ولدت اشرفت الارض وضانت بنورک الافق فنحن فی ذالک الضیاء وفی النور، سبل الرشاد ترق" (البدایہ والنہایہ جز ۲، ص ۲۴۱) ترجمہ: اے اللہ کے رسول جب آپ پیدا ہوئے پوری روئے زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے آسمان کے افق جگمگا اٹھے، ہم روشنی اور نور کے اجالے میں رشد و ہدایت کی منازل طے کرتے ہیں، حضرت عرباض بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"ورویا می التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاءت لہامنہ قصور الشام رواہ فی شرح السنۃ ورواہ احمد مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین"

ترجمہ: میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے میری والدہ کے لئے شام کے محلات روشن کر دیئے۔ حجرہ آمنہ رضی اللہ عنہا چاروں طرف سے بند تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتے

ہوئے ملک شام جیسے دور ملک کے محلات دیکھ لئے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ نور ذات مصطفیٰ ﷺ سے پھوٹنے والا نور تھا جس نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھادیئے۔ اور یہ نور حسی تھا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا:

”وقد جاءت الاخبار انها كانت في اليقظة، فينبغي ان يحمل الرنوي على الرنوية بالعين (لمعات)

شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اس مضمون میں دوسری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں کہ یہ واقعہ، یہ دیکھنا عالم بیداری کا ہے، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ نور حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نور وجود مصطفیٰ ﷺ کا نور تھا: ان تمام مندرجات کا خلاصہ یہ ہے:-

۱۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول نور ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

”قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين“

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا۔ میں نور ہوں۔ حدیث جابر پہلے گزر چکی ہے۔

۳۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا خراج منسی نور، میرا بیٹا نور ہے۔ اس نے مجھے شام کے محلات دکھائے،

۴۔ آپ ﷺ کے چچا فرماتے ہیں آپ نور ہیں۔ (قصیدہ حضرت عباس)

۵۔ اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ﷺ نور ہیں۔ (اضاء منها كل شئ، الحدیث)

۶۔ امام رازی، دیگر مفسرین، ابن جریر، بیضاوی، جلالین، معالم التنزیل، خازن، صاوی نے کہا رسول اللہ ﷺ نور ہیں۔

۷۔ جمہور محدثین نے بھی آپ ﷺ کو نور کہا، آپ کیوں نور نہ ہوئے؟ اور کیوں نور نہیں جبکہ آپ نے خود اپنی ذات مقدسہ اور جسم مبارک کے نور ہی ہونیکے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی ہے۔ جو دُعا نے نور کے نام سے مشہور ہے ملاحظہ ہو وہ دُعا ہے نور۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا، رسول اللہ ﷺ تھوڑی دیر اہل خانہ کے ساتھ گفتگو فرمانے کے بعد سو گئے، جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہوا تو یاس کا کچھ حصہ ہوا ہوگا آپ اٹھے اور نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی پھر آپ نے آئیہ کریمہ ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لآیات لا ولی الالباب“ ساری سورۃ شتم فرمائی، پھر آپ نے مشکیزہ کے پاس جا کر اس کا منہ کھولا اپنی آنکھوں پر پانی ڈالا اور پھر وضوء کیا لیکن بہت ہی عمدہ، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع فرمائی، میں بھی اٹھا وضو کیا اور آپ کی باتیں جانب کھڑا ہو گیا، محبت سے میرا کان پکڑا اور کھینچ کر اپنے دائیں پہلو کھڑا کیا، آپ نے تیسرہ رکعت نماز مکمل فرمائی، پھر لیٹ گئے، اور سو گئے، اور آپ کے سانس کی آواز آنے لگی، آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ سوتے تو خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت بلال نے نماز کیلئے اذان دی، پھر آپ نے وضوء کئے بغیر نماز پڑھی اور آپ یہ دعا کرنے لگے،

”اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن یمینی نوراً و عن یساری نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً و اجعل لی نوراً و زاد بعضهم و فی لسانی نوراً و ذکر، و عصبی و لحمی و دمی و شعری و یشری، متفق علیہ، و فی روایۃ لہما و اجعل فی نفسی نوراً و اعظم فی نوراً و فی اخری لمسلم اللہم اعطنی نوراً: (مشکوٰۃ باب صلوة اللیل).

ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں اور بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے میرے آگے نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لئے نور بنادے، بعض راویوں نے ان الفاظ کی ایزادگی کی ہے: میری زبان میں نور

کردے، میرے اعصاب میں ٹور کر دے، میرے گوشت، میرے خون، اور میرے بالوں، میری صورت ظاہری میں ٹور کر دے، (بخاری، مسلم) صحیحین کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، میری جان یعنی ذات میں نور کر دے، اے اللہ میرے لئے نور کی زیادتی فرما۔ مسلم شریف کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اس دُعا کے ملاحظہ کرنے سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جسم مقدس کے ہر عضو کیلئے نور کی التجاء اور دُعا کی ہے۔ ہر سمت اور ہر جہت کیلئے نور کی درخواست کی ہے:

”واجعل فی نفسی نوراً واعظم لی نوراً واعطنی نوراً“ کے دُعا یہ کلمات تو بالکل واضح ہیں کہ اے اللہ میری ذات کو نور بنا دے، اور میری نورانیت میں اضافہ اور زیادتی فرما: آپ ﷺ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور آپ ﷺ کے ہر عضو کو نور اور آپ ﷺ کی ذات مقدسہ کو نور الانوار بنایا۔ مسجد نبوی کے منبر سے حوض کوثر کو دیکھنا، موتی کی جنگ کا لمحہ بہ لمحہ نقشہ پیش فرمانا۔ قتادہ بن نعمان کی شاخ کا نور اگلنا، قتادہ بن لجان کے چہرے کا آئینہ نور بنا، حضرت بلال مکہ میں چل رہے تھے ان کے چلنے کی آواز آپ نے جنت میں سنی (مشکوٰۃ)، حضرت اسید بن حضرف، اور عباد بن بشر کی لٹھیوں اور سوٹیوں سے نور کا نکلنا اور راستہ دکھانا، اندھیرا دور کرنا اسی دعائے نور کے اثرات اور ثمرات ہیں، مافوق الفطرت چیزوں کا دیکھنا، اور مافوق الفطرت آوازوں کا سنا اسی دعائے نور کا کرشمہ ہے۔ حضرت ابی ذر سے مروی ہے: کہ آپ ﷺ نے فرمایا! ”انسی اری مالاترون واسمع مالاتسمعون“ (مشکوٰۃ باب البكاء والخوف، ۴۵۷)

میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، اور وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمام شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نور بنایا۔ اور تمام اعضائے مبارکہ کو نور بنایا، جبریل کی نورانیت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے مگر آخری منزل اور آخری آماجگاہ سدرۃ

انتہی ہے، مگر دعائے نور کے مانگنے والے لامکان میں ”ذنی فسدلی، فکان قاب قوسین
 اودنسی“ کی حالت میں اس نور سے ملاقی ہوئے جو سب نوروں کا خالق و مالک ہے، اب
 فیصلہ ناظرین کے ہاتھ میں ہے کہ جو کچھ بیان ہوا یہ درست ہے یا مؤلف کا صرف یہ لکھ دنا کہ
 ”آپ ﷺ فرشتہ اور نور نہیں بلکہ بشر انسان ہیں“ (ص ۲۷)

مؤلف کے فہم و ادراک پر تعجب ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی نورانیت کو فرشتہ ہونے
 پر موقوف اور معلق رکھا ہے، نور اور بشر کو ایک دوسرے کی ضد، اور ان کے درمیان تغائر اور
 تضاد کی نسبت قائم کی ہے، ہم مؤلف کی معلومات میں اضافہ، اور ظاہر حق کے لئے یہ تحریر کرتے
 ہیں کہ، نور اور لا نور، بشر اور لا بشر، حجر اور لا حجر میں تضاد ہے، تضاد اور مغائرت اس وقت ہوگی
 جب ایک کا اطلاق اور حمل دوسرے پر نہ ہو سکے، مثلاً روشنی اور اندھیرا، دن اور رات، زمین
 اور آسمان، عالم اور جاہل، ذرہ اور خوشید، قطرہ اور سمندر، انسان اور چار پائے، انسان اور
 پتھر، پستی اور بلندی، نابینا اور بینا وغیرہ یہ باہم متضاد ہیں، ان کے درمیان مغائرت پائی جاتی
 ہے، انسان اور فرشتے کے درمیان اختلاف ماہیت اور مادہ کے باوجود کوئی مغائرت نہیں، اس
 لئے فرشتہ زمین پر جب بھی آیا شکل انسانی میں آیا، اگر انسانیت اور ملکیت میں تضاد ہوتا تو ان کا
 ایک جا اجتماع نہ ہوتا قرآن حکیم میں متعدد بار فرشتوں کا شکل انسانی میں آنا موجود ہے، ہاروت
 اور ماروت فرشتے تھے مگر شکل انسانی میں رہے اور انسانوں جیسے کام بھی کئے دیکھیے تفسیر ابن کثیر
 ، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وارسلنا الیہار وحنافت مثل لہا بشر اسویا
 “، جبریل آمین روح یعنی نوری فرشتہ بھی ہیں اور عین اسی وقت بشر اسویا بھی ہیں، سورہ ہود میں
 ہے کہ: جب فرشتے خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صورت انسانی میں
 آئے ان کو مہمان سمجھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائے کے بھونے ہوئے گوشت سے
 ان کی تواضع کرنا چاہی تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں (پورا واقعہ

سورۃ اریات میں ہے) فرعونیوں کو غرق کرنے کے لئے جبریل علیہ السلام صورت انسانی میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اکثر دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے علامہ محمود الوسی نے نقل فرمایا:

”ان جبریل علیہ السلام فی وقت ظہورہ فی صورة دحیة الکلبی بین یدی

المصطفیٰ ﷺ لم یغارق سدرۃ المنتھی“ (روح المعانی جلد اول، ص ۲۱۹)

ترجمہ: بے شک جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پھر بھی سدرۃ المنتھی پر موجود ہوتے۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ: میں نے غزوہ احد کے دن رسول

اللہ ﷺ کے دائیں بائیں دو مرد دیکھے ”علیہما ثیاب بیض یقاتلان کاشد القتال

مارا ئیتہما قبل ولا بعد یعنی جبریل و میکائیل“ (متفق علیہ)

ترجمہ: جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور بہت ہی سخت قتال کر رہے تھے انہیں اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد کبھی نہیں دیکھا وہ جبریل اور میکائیل تھے۔

غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام ہتھیار پہن کر آئے اور اپنے سر کو میدان

جنگ کے گرد و غبار سے صاف کر رہے تھے جبکہ حضور ﷺ اوزار جنگ اتار چکے تھے۔ جبریل

علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی آئیں نبی قریظہ کی طرف چلیں، آپ حضور ﷺ

جبریل علیہ السلام کے ہمراہ نبی قریظہ کے پاس تشریف لے گئے، بخاری کی روایت ہے:

”قال انس کانی انظر الی الغبار ساطعافی سقاق نبی غنم مرکب جبریل علیہ

السلام حین سار رسول اللہ ﷺ الی نبی قریظہ“ (مشکوٰۃ ص ۵۳۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کی

معدت میں بنی قریظہ کے لشکریوں کا تعاقب کیا اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو مجھے ان کے

قدموں سے اڑنے والی غبار اس وقت بھی نظر آرہی ہے۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہوا کہ فرشتے نوری ہونیکے باوجود صورت بشری میں ہی آتے رہے؟ فرشتوں کا صورت بشری میں آنا اور انسانی افعال کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بشریت اور نورانیت کا یکجا اجتماع ممکن اور امور واقعہ سے ہے۔ بشریت اور نورانیت کو ایک دوسرے کے مقابل لانا، اور باہم اجتماع کو محال جاننا قرآن و حدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے، مثلاً دن اور رات باہم مغائر اور مناقض ہیں کیا کسی آن اور کسی مقام پر ان کا اجتماع ممکن ہے؟ ذرہ خورشید کی مثال لے لیجئے، ذرہ ذرہ ہے خورشید نہیں، قطرہ قطرہ ہے سمندر نہیں، سیاہی سیاہی ہے سفیدی نہیں۔ علی ہذا القیاس۔

مؤلف کا یہ کہنا کہ، آپ چونکہ فرشتہ نہیں اس لئے نور نہیں، بلکہ آپ بشر اور انسان ہیں، غلط اور فرشتہ نہ ہونے سے نور ہونے کا انکار کرنا ایک باطل استدلال ہے۔ اسی طرح مؤلف کا یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کا مالک اور خود مختار نہیں، بھی غلط ہے،

کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: ”وانی قد اعطیت نفاعیح خزائن الارض“ (متفق علیہ) ترجمہ: آپ نے فرمایا! بے شک مجھے روئے زمین بلکہ تمام زمینوں کے پیٹ میں جو خزانے مدفون ہیں ان کی چابیاں دی گئی ہیں۔ مفاتیح جمع منتهی المجموع ہے، یہ خزانوں کی طرف مضاف ہے، خزان خود منتهی المجموع ہے اور الارض کی طرف مضاف ہے۔ مفاتیح کی اضافت نے معنی جمعیت سلب کر لئے اور جنسیت کا معنی پیدا کیا، جس سے مفاتیح کے عدد کا تعین جاتا رہا اسی طرح خزانوں جب الارض کی طرف مضاف ہوا تو بوجہ اضافت اس سے جمعیت کا معنی سلب ہو گیا اور جنس کا معنی تحقق ہوا۔ عدد کا تعین ممکن نہ رہا، پھر جمع کے دو صیغے، بالمقابل آگئے، جنہوں نے تقسیم احاد بطرف احاد کا فائدہ دیا، ان قواعد نحویہ کو سامنے رکھنے کے بعد حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ زمین میں جس قدر، جس نوع اور جس جنس کے خزانے ہیں ان میں سے ہر ہر خزانہ کی

چاہی مجھے دی گئی ہے یعنی مجھے ان کا مالک بنا دیا گیا ہے، اور جو خزانے عالم بالا میں ہیں مثلاً جنت، حور و غلاماں، حوض کوثر، قیامت کے دن لوائے حمد، یعنی حمد کا خزانہ، اذن شفاعت مقام محمود، مقام وسیلہ، وغیرہ اللہ تعالیٰ نے سب کا مجھے مالک بنا دیا ہے مختار کل کی بحث میں امام ابن حجر، ابن داؤد، اور ملا علی قاری کے فرمودات ہم نقل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

انا اعطینک الکوثر، اس کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا:

”ان المراد من الکوثر جمیع نعم اللہ علی محمد علیہ السلام هو المنقول عن ابن عباس قال له بعضهم ان ناسا یزعمون انه نہر فی الجنة، فقال سعید النہر الذی من الخیر الکوثر الذی اعطاء اللہ ایاہ“ (کبیر ۳۲، ص ۱۲۸)

ترجمہ: کوثر سے مراد وہ تمام انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے ہیں یہ قول حضرت عبد اللہ ابن عباس کا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا اے ابن عباس لوگ کہتے ہیں کوثر اس نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے تو حضرت سعید نے جواب دیا کہ جو خیرات کثیرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، نہر کوثر ان خیرات کثیرہ میں سے ایک ہے، امام رازی کی اس تفسیر اور حضرت سعید بن جبیر کے قول سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بے انتہا انعامات سے نوازا ہے جن کا تعلق عالم سفلی اور عالم علوی سے ہے، اور ان انعامات سے ایک انعام حوض کوثر، اور نہر کوثر بھی ہے، اندریں حالات مؤلف کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مالک نہیں غلط ہے، حضرت ربیعہ بن کوثر عطا فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خزانہء حفظ جو عالم غیب میں تھا عطا فرمایا۔ کسی چیز کے دینے اور دوسرے کو مالک بنانے سے پہلے خود اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ علم غیب

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۲۶، پر تحریر کیا ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر صراحتہ دال ہیں کہ آپ ﷺ کو کلی غیب نہ ذاتی طور پر دیا گیا ہے اور نہ عطائی طور پر، اور اس مختصر رسالہ میں قرآن مجید کی آیات میں سے صرف ایک آیت اور اس کی مستند تفسیر پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ جو سمجھ دار مصنف مزاج کی راہنمائی کے لئے کافی ہے اور وہ آیت یہ ہے: ”قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّي مَلِكٌ“

(انعام، ۵۰، ۶۰)

ترجمہ: اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام شیوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں فائدہ کے تحت لکھا کہ:-

۱- آپ ﷺ مختار کل نہیں

۲- کلی علم غیب آپ کو نہیں دیا گیا

۳- آپ ﷺ فرشتہ اور نور نہیں، بلکہ بشر اور انسان ہیں،

اس کے بعد اس آیت کا شان نزول ذکر کیا، کہ مشرکین نے آپ ﷺ سے کہا تھا کہ اگر

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ ہمیں آئندہ کے حالات کی خبر دیں، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مؤلف نے تفسیر کبیر ص ۲۳۰ جلد ۱۲، سے عربی عبارت بھی نقل کی ہے

اقول: مؤلف نے آیہ کریمہ کا صرف ترجمہ کیا اور من پسند نتیجہ اخذ کیا سیاق دیکھا نہ سباق
“امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ:

اعلم ان هذا من بقية الكلام على قوله (لولا انزل عليه آية من ربه) فقال الله تعالى قل لهؤلاء الاقوام انما بعثت مبشرا ومنذرا وليس لى ان اتحكم على الله تعالى ، وامره الله تعالى ان ينفى عن نفسه امررا ثلاثة اولها قوله لا اقول لكم عندى خزائن الله ، فاعلم ان القوم كانوا يقولون ان كنت رسولا من عند الله فاطلب من الله حتى يوسع علينا منافع الدنيا وخيراتها ويفتح علينا ابواب سعادتها فقال تعالى قل لهم انى لا اقول لكم عندى خزائن الله فهو تعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا يبدى ، وثانيها قوله (ولا اعلم الغيب) ومعناه ان القوم كانوا يقولون ان كنت رسولا من عند الله فلا يدوان تخبرنا عما يقع فى المستقبل من المصالح والمضار ، حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح ولدفع تلك المضار ، فقال تعالى قل انى لا اعلم الغيب فكيف تطلبون منى هذه المطالب ﴿

آگے امام ان دونوں امور کا خلاصہ بیان فرماتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ:

والحاصل انهم كانوا فى المقام الاول يطلبون منه الاموال الكثيرة والخيرات الواسعة وفى المقام الثانى كانوا يطلبون منه الاخبار عن الغيوب ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب الى الفوز بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد وثالثها قوله (ولا اقول لكم انى ملك) ومعناه ان القوم كانوا يقولون (مالهذالرسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق ويتزوج ويخالط الناس فقال تعالى قل لهم انى لست من الملائكة“ (كروج ۱۲ ص ۱۳۰) ترجمہ: تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ”قل لا اقول لكم عندى خزائن الله الاية“ آیہ کریمہ ”لولا انزل عليه آية من ربه“ کا بقیہ حصہ یعنی تتمہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے

رسول ﷺ سے فرمایا: کہ ان مشرکین سے یہ کہہ دیں کہ بے شک میں جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا ہوں۔ یعنی میں رسول ہوں، میری مجال ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حکم چلاؤں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم فرمایا! کہ آپ اپنی ذات سے مندرجہ ذیل ان تین امور کی نفی کا اعلان کر دیں۔ پہلا امر یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں، یہ اس لئے فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر تو واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دنیا کی ہر قسم کی بھلائی اور بہتری مانگ، اللہ تعالیٰ ہم پر سعادتوں کے دروازے کھول دے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ (میں مبشر اور نذیر ہوں) میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مالک اور مختار ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، اچھائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں نہیں، اور دوسرا امر (ولا اعلم الغیب) یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تو مستقبل میں آنے والے فوائد اور نقصانات سے بچنے کے لئے تیاری کریں کوئی لائحہ عمل مرتب کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، تم مجھ سے یہ مطالبات کیوں کرتے ہو؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ ﷺ سے اموال کثیرہ یعنی بے شمار دنیاوی مال و اسباب اور وسیع الہیاد اچھائیوں کا مطالبہ کرتے تھے تو اس کے جواب میں فرمایا میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔

اور دوسرے مقام ”لا اعلم الغیب“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ: مشرکین آپ ﷺ سے مطالبہ کرتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے فرستادہ رسول ہیں تو آئندہ آنے والے فوائد اور نقصانات ہمیں بتائیے تاکہ ان غیوبات کے توہل سے فوائد حاصل کریں اور نقصانات سے بچیں۔

اور تیسرا امر، یعنی ولا اقول لكم انی ملک، اس لئے فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ کیسا

رسول ہے جو کھاتا پیتا، بازاروں میں خرید و فروخت کرتا، لوگوں سے میل جول رکھتا، اور شادیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ، بلکہ کہہ دیں کہ میں فرشتہ نہیں کہ کھاؤں نہ پیوں، لوگوں سے میل ملاپ رکھوں نہ بیاہ شادی کروں، یہ امور فرشتہ کے لئے ممنوع ہیں، اور میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں تاکہ ان کا کرنا میرے لئے ممنوع ہو۔ مندرجہ بالا امام موصوف کی تفسیر اور بیان فرمودہ وجوہات سے معلوم ہوا کہ کفار اور مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ رسول فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو نہ کھائے پیئے، میل ملاپ رکھے نہ کاروبار حیات کرے، شادی بیاہ بھی نہ کرے، تو اس کا رد فرمایا رسول فرشتہ نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے، اخبار مستقبلہ کا مطالبہ کیا گیا فرمایا میں غیوب نہیں جانتا کہ تمہیں آنے والے خطرات اور نقصانات کی تفصیل بتاؤں اور ان سے بچنے کی تدابیر سے بھی آگاہ فرماؤں، ذاتی طور پر امور غیبیہ اللہ ہی جانتا ہے، تم مجھ سے بے پناہ مال و دولت کا مطالبہ کرتے، اور مال و متاع کی فراوانی چاہتے ہو، یہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے ملک و دولت اور عزت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت اور خواری سے ہمکنار فرماتا ہے۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو امام موصوف نے مندرجہ بالا عبارات میں تحریر فرمایا ہے، آیات قرآنیہ کی تفسیر ان الفاظ سے کرنا کہ آپ ﷺ مختار کل نہیں فرشتہ اور نور نہیں شر ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک و مختار نہیں، تمام غیوب کو نہیں جانتے، غلط ہے اور امام موصوف کی تفسیر کے برعکس اور مناقض ہے۔ امام موصوف فرماتے ہیں:-

”واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفى هذه الامور الثلاثة“
ترجمہ: معلوم ہونا چاہیے کہ مفسرین نے اس بات میں باہم اختلاف کیا ہے کہ ان امور ثلاثہ کی نفی کا کیا فائدہ اور کیا مقصد ہے؟ فرماتے ہیں:-

(القول الاول) ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله،
الخصوع له والاعتراف بعبوديته حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النصراني في

المسیح علیہ السلام ﴿﴾

ترجمہ: پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امور ثلاثہ کہلو کر رسول اللہ ﷺ سے عاجزی، انکساری، تواضع اور عبدیت کا اظہار کروایا ہے تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ سمجھ لیں، یعنی تینوں امور کی نفی کا مقصد، تواضع، عاجزی، اور عبدیت کا اظہار اور اعتراف ہے۔

﴿القول الثانی: ان القوم كانوا یقرحون منه اظهار المعجزات القاهرة القویہ، کقولهم لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض نبوعا الی آخر الایة فقال تعالیٰ فی آخر الایہ (قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا؟ لا ادعی الا الرسالۃ والنبوة واما هذه الامور التي طلبتموها فلا یمکن تحصيلها الا بقدرۃ اللہ، وکان المقصودۃ من هذا الکلام اظهار العجز، والضعف وانه لا یمکن بتحصیل هذه المعجزات التي طلبوها)﴾

ترجمہ: مشرکین رسول اللہ ﷺ سے ایسے معجزات طلب کرتے تھے جن کا ظہور و صدور بہت بڑی قوت اور طاقت کا مرہون منت تھا، مثلاً ان کا یہ مطالبہ کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کا چشمہ نہ جاری کر دیں، اور دیگر مطالبات جن کا اسی آیت میں ذکر موجود ہے، اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا﴾

یعنی میرا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں یہ امور یعنی یہ بڑے بڑے کام اللہ کی قدرت سے ہی ان کا حصول اور صدور ممکن ہے، گویا رسول اللہ ﷺ نے یہ کلام، (تین امور کی نفی) عاجزی، انکساری، کے طور پر فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ بڑے بڑے معجزات جو مشرکین نے طلب کیے تھے ان کے اظہار میں آپ مستقل بالذات نہ تھے،

والقول الثالث: ان المراد من قوله لا اقول لكم عندي خزائن الله معناه اني لا ادعى كوني موصونا بالقدرة الانفة بالله تعالى وبمجموع هذين الكلامين جعل انه لا يدعى الالوهية ﴿

ترجمہ: ان امور مثلہ کی نفی میں مفسرین کا تیسرا قول یہ ہے کہ لا اقول لكم عندي خزائن الله سے مراد یہ ہے کہ میں اس قدرت کے رکھنے کا دعویٰ دار نہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس علم سے موصوف (مالک ہوں) ہوں جو علم خاصہ باری تعالیٰ ہے، ہر دو کلام کے مجموعے کا حاصل یہ ہے کہ میں الوہیت یعنی اللہ ہونے کا مدعی نہیں۔

امام فرماتے ہیں: ثم قال "ولا اقول لكم اني ملك" وذاك لانه ليس بعد الالهية درجة اعلى حالاً من الملكة ولكنى ادعى الرسالة، وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر، فكيف اطبقتم على استنكار قولي ودفع دعوى (كبير جلد ۲ ص ۲۳۱)

ترجمہ: پھر آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ اس لئے فرمایا کہ الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد فرشتوں کا درجہ بلند ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میں اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں نہ فرشتہ ہونے کا، میرا دعویٰ رسالت ہے اور یہ ایک ایسا منصب ہے جس کا حصول بشر کے لیے ممنوع نہیں، تو پھر تم اے مشرکین اس بشریت کو میرے دعویٰ رسالت اور اعلان توحید پر منطبق کرتے ہوئے انکار کیوں کرتے ہو؟ یہی امام رازی اسی آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں:

"ولقائل ان يقول يتحمل ان يكون المراد ولا اقول لكم اني ملك وفي كثرة العلوم وشدة القدرة، والذين يدل على صحة هذا الاحتمال وجوه، الاول هو ان

الکفار طالبوہ بالامور العظيمة نحو صعود السماء ونقل الجبال واحضار الاموال العظيمة وهذه الامور لا يمكن تحصيلها الا بالعلوم الكثيره والقدرة الشديدة ﴿
ترجمہ: کہنے والا یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ”ولا اقول لکم انی ملک“ سے مراد یہ ہے کہ میں فرشتے کی طرح کثرت علوم کا جامع اور اس جیسی قوت شدیدہ کا مالک نہیں ہوں۔ درج ذیل وجوہات کی روشنی میں یہ احتمال صحیح ہے۔

لاول) کفار آپ ﷺ سے بڑے بڑے امور کا مطالبہ کرتے تھے، جیسے آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لائیں ہم خود اس کو پڑھیں، مکہ کے پہاڑوں کو کہیں اور منتقل کر دیں، بڑے بڑے خزانے لا حاضر کریں یہ وہ کام تھے۔ علوم کثیرہ، اور قدرت شدیدہ کے بغیر جن کا حصول اور وقوع ناممکن تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتے کی طرح علوم کثیرہ اور قوت شدیدہ کا مالک ہوں۔

(الثانی) ان قوله ولا اعلم الغیب يدل على اعترافه بانه

غير عالم بكل المعلومات ﴿

ترجمہ: ”ولا اعلم الغیب“ آپ کا فرمان دلالت کرتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کر آپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں تمام معلومات کا عالم نہیں ہوں۔ ”قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، هذا يدل على اعترافه بانه غير قادر على كل المقدرات، اور قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ“ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں تمام مقدرات پر قادر نہیں ہوں۔

ترجمہ: یعنی میں ہر ہر معلوم کا عالم نہیں ہوں۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ موجود بھی معلوم اور اللہ کے نزدیک معدوم بھی معلوم وجود عدم اللہ کے نزدیک علم میں یکساں ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موجود ہو یا معدوم ”ولا اقول لکم انی ملک“ کے تحت امام نے

فرمایا: ”کماؤا ادعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علما مثل علومهم“

ترجمہ: جس طرح میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمام مقدرات پر قادر ہوں، اور تمام معلومات کا علم رکھتا ہوں، اسی طرح میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ مجھ میں فرشتہ ہونے کی نفی اور اعتراف بشریت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا میں فرشتہ اور حسی قوت شدیدہ اور فرشتوں جیسے علوم کثیرہ نہیں رکھتا۔

مؤلف کا یہ ثابت کرنا کہ میں بشر ہوں فرشتہ نہیں، غلط ہے اسی طرح آپ نے فرمایا میں کل المعلومات اور کل مقدرات کا عالم نہیں، کیونکہ یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے میں خدا ہونے کا مدعی نہیں، کہ تم مجھ سے یہ مطالبات کرو، امام موصوف آگے فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصد ولا اقول لکم انسى“ سے یہ نہیں کہ میری اور فرشتوں کی صفات میں کوئی قدرے مشترک نہیں اور وہ الگ الگ ہیں۔ ”ولا دلالہ فیہ علی وقوع التفاوت فی کل الصفات فان عدم

الاستواء فی الكل غیر و حصول الاختلاف فی الكل غیر“ (کبیر جز ۲، ص ۲۲۳) مفسر کبیر کی توضیح صاف بتا رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صفات علیا، اور فرشتوں کی صفات میں من کل الوجوه تفاوت تضاد نہیں ہے، کیونکہ تمام صفات میں مساوات کا نہ پایا جانا اور ہے اور

تمام صفات میں اختلاف کا پایا جانا اور ہے، بہر حال مذکورہ بالا بحث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صفات مبارکہ اور فرشتوں کی صفات میں اختلاف ہے تضاد نہیں، اگر آپ کی جمیع صفات صفت ملائکہ کے متضاد ہوتیں تو یہ کہنا درست ہوتا کہ میں فرشتہ نہیں، نوری نہیں،

بلکہ بشر ہوں“ اسی طرح ولا اعلم الغیب سے یہ ثابت کرنا کہ میں تمام غیبوں کو نہیں جانتا غلط ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمیع معلومات یعنی علوم کو نہیں جانتا، مفسر کبیر نے کل المقدرات، اور کل المعلومات کے الفاظ تحریر کیے ہیں، مقدرات، اور معلومات جمع

مؤنث سالم ہیں ان پر الف ولام داخل ہیں قاعدہ کے مطابق جمع پر الف لام داخل ہو کر اس کی جمعیت کے معنی کو ساقط کر کے جنس کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، معنی جنسی پیدا ہونے پر بعض وکل کا

سوال جاتا رہتا ہے۔ ہر جنس معلوم اور ہر جنس مقدر کو جاننا خاصہ باری تعالیٰ ہے اس لیے بامر رب تعالیٰ آپ نے ان دونوں کی اپنی ذات سے نفی فرمادی۔ اور واضح فرمایا کہ میں اللہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ تمہارے ان مطالبات کو پورا کروں اور تمہارے ان سوالات کا جواب دوں؟ اسی طرح اس آئیہ کریمہ سے یہ ثابت کرنا کہ آپ مختار کل نہیں غلط ہے، آیت کا شان نزول وہی اور آیت کا مدلول وہی مصداق وہی ہے جو مفسر کبیر نے بیان کیا اور ہمیں اس کے نقل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آئیہ مقدسہ ”قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ولا اقول لکم انی ملک“ تین امور پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان امور کی نفی کا حکم دے کر ارشاد فرمایا۔ اے نبی آپ بطور عاجزی، انکساری، اور ضعف قوت کا اعلان کریں اور یہ بتادیں کہ میں خدا نہیں اس کا بھیجا ہوں رسول ہوں۔ تاکہ لوگ آپ کو بھی عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا ہونا تصور نہ کر لیں۔

آئیے دیکھیں کہ غیب کیا ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ غیب جانتے ہیں یا نہیں؟

غیب مصدر ہے اس کے لغوی معنی پوشیدہ اور چھپنے کے ہیں، علامہ بیضاوی نے غیب کا اصطلاحی معنی نقل کرتے ہوئے فرمایا: ”الغیفی الذی لا یدر کہ الحس ولا یقتضیہ بداهة العقل ترجمہ: غیب وہ امر خفی (پوشیدہ) ہے جو اس شخص جس کا ادراک نہ کر سکیں، اور عقلی پرواز کو بھی اس تک رسائی نہ ہو۔ امام رازی نے فرمایا:

”فان قيل افتقروا لولن العبد یعلم الغیب ام لا، قلنا قد بینا ان الغیب فینقسم الی ما علیہ دلیل والی ما لا دلیل علیہ اما الذی لا دلیل علیہ فهو سبحانہ وتعالیٰ العالم بہ لا غیرہ واما الذی علیہ دلیل فلا یمتنع ان تقول تعلم من الغیب ما لنا علیہ دلیل“ (کبیر جز ۲، ص ۲۸)۔

ترجمہ: اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بندہ بھی غیب جانتا ہے یا نہیں؟ تو ہم کہیں

کے ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیب دو قسم ہے، (۱) جس پر کوئی دلیل قائم ہو (۲) جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ جس غیب پر کوئی دلیل قائم نہیں یعنی جس غیب پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں اللہ سبحانہ ہی اس کا عالم ہے۔ امام رازی کے فرمان کے مطابق غیب کی دو قسمیں ہوتیں۔ جس پر دلیل سمعی، شرعی قائم ہو جیسے اللہ کی ذات، صفات، فرشتے جنت، دوزخ، حساب کتاب، قیامت، ثواب و عقاب وغیرہ کا علم غیب ہے ہر کلمہ گو مسلمان جانتا اور ان پر ایمان رکھتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ امور، اشیاء غائبہ ہیں، یہ بعض غیب کے زمرہ میں آتے ہیں یا کل کے؟ ابتداء آفرینش سے لے کر قیام قیامت تک کے امور ممکنہ اور اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا"

امام رازی نے اس کی تفسیر کرتے فرمایا: ان المراد اسماء كل ما خلق الله من اجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم "ترجمہ: اس سے مراد تمام مخلوقات کی ہر ہر جنس کے نام اور مختلف قسم کی لغات ہیں، اولاد آدم آج تک جن جن زبانوں میں کلام کرتی ہے، امام موصوف نے اسماء كل ما خلق الله من اجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة " کے خصوصی الفاظ تحریر فرما کر مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کے کل اسماء اور کل لغات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ کیا یہ علم کلی نہیں؟ بلکہ فرشتے بھی علم کلی، یعنی علم ماکان و ما یکون جانتے ہیں، امام رازی نے فرمایا: "لما كتب القلم في اللوح ما هو كائن الى يوم السقيامة فالعلم طالعوا اللوح فعرفوا ذلك" (کبیر جز ۲، ۱۷۰)

ترجمہ: جب قلم نے لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے تمام حالات، واقعات اور امور لکھے اور فرشتوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تو کہا کہ یہ انسان تو پیدا ہو رہا ہے مگر اس کی اولاد زمین کو فتنہ و فساد، خون ریزی اور دیگر اخلاقی برائیوں سے بھر دے گی۔ معلوم ہوا کہ

”ماکان و مایکون“ لوح محفوظ میں درج ہے، ملائکہ نے اس کو پڑھا اور پھر مقررہ ہوئے۔ مؤلف کا یہ کہنا کہ کلی علم غیب آپ کو نہیں دیا گیا، غلط ہے، اگر کل المخلوقات، کل المحدثات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور علم ”ماکان و مایکون“ کا علم فرشتوں کو حاصل ہے۔ جیسا کہ امام رازی نے نقل فرمایا ہے: ”انہ تعالیٰ انما کتب هذه الامور فی اللوح

المحفوظ لتقف الملائكة علی نفاذ علم الله تعالیٰ فی المعلومات“

ترجمہ: قیامت تک ہونے والے تمام امور، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیئے ہیں تاکہ لوح محفوظ پر مقررہ فرشتوں کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم معلومات پر محیط ہے۔ (کبیر جز ۱۳، ۱۱)۔
تو نبی کریم ﷺ کو علم کلی بمعنی جمیع المغنیات، اور جمیع الکائنات کیوں نہیں دیا گیا؟ اور یہ کیوں ممنوع اور شرک ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”قام فینا رسول اللہ ﷺ مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذالک من حفظه و نسیه من نسیه“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ، باب بدء الخلق)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا: ہمیں ابتداء پیداؤں کی خبر دی یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

یہ خبر دو قسم کی تھی: (۱) ابتدائے افریقش کی (۲) دخول جنت تک کے حالات و واقعات کی، پہلی خبر ماکان اور دوسری خبر مایکون کی ہے۔ یہ دو قسم کی خبریں ملزوم ہیں علم ماکان و مایکون کو پس رسول اللہ ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم تھا اسی لیے خبر دی اگر نہ ہوتا تو آپ کیسے خبر دیتے یہی علم کلی ہے۔ دوسری حدیث: ”عن عمرو بن اخطب الا انصاری قال صلی بنا رسول اللہ ﷺ یوما الفجر و وضع علی المنبر فخطینا حتی حضرت الظهر

فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِهِمْ
ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
قَالَ فَاعْلَمْنَا احْفَظْنَا “ (رواه مسلم ، مشكوة ، باب المعجزات)

ترجمہ: حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر ہم سے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب نماز ظہر تک جاری رہا، پھر آپ نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے پھر خطاب فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آگیا آپ نے نماز عصر پڑھائی پھر آپ رونق افزائے منبر ہوئے خطاب فرمایا، جو غروب آفتاب تک جاری رہا، پس آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والے حالات واقعات کی خبر دی راوی نے کہا ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے زیادہ محفوظ کر لیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عائش سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب عزوجل کو اسکی شان کے مطابق بہت ہی اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: **!بِئَاذِ آسَمَانِي فَرَشْتَهُ كَسْ بَاتٍ مِيْن مَبَاحِثِهِ كَرَّرَهُ بِئِن؟** میں نے عرض کیا اے اللہ! تو سب سے زیادہ اور بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا جسکی ٹھنڈک (یعنی فیض ربانی) میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، **فَعَلَت مَانِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَدِيثَ، (ترمذی، دارمی، مشكوة)** پھر مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اس پر امام ابن حجر نے فرمایا۔

ای جمیع الكائنات التي في السموات بل وما فوقها كما يستفاد من قصة المراج ای جمیع ما في الارضين السبع بل وما تحتها كما افاده اخباره عليه السلام عن الثور والحوت الذين عليهم الارضون كلها. (مرقاة جلد ۲، ۲۱۰)

ترجمہ: . فعلت ما فی السموات والارض کی تفسیر میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ﷺ کو ساری کائنات جو آسمانوں میں ہے بلکہ اُن سے بھی جو اُوپر ہے اس کا علم ہو گیا جیسا کہ واقعہ معراج سے مستفاد ہے، اور آپ کو ساتوں زمینوں بلکہ اُن سے بھی جو نیچے مخلوق ہے مثلاً بیل اور مچھلی جن پر ساتوں زمینوں کا قیام ہے ان کا بھی علم ہو گیا، کیا یہ علم کلی نہیں؟ خود قرآن نے اپنی شان میں فرمایا تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ، کُلِّ شَيْءٍ سے کیا مراد ہے؟ کلی یا جزئی یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں؟ لفظ کلی کو مولف برداشت نہیں کر سکے، واضح ہو کہ لفظ کلی اور جزئی امور اعتباریہ ہیں، منطوق اور معقول والوں کی خود تراشیدہ اصطلاحات اور عنوانات ہیں ان کے نزدیک کلی کی پانچ قسمیں ہیں۔ نوع، فضل، خاصہ، عرض عام، اور جنس، اور ان میں سے کوئی ایک بھی بدوں وجود افراد خارج میں موجود ہوتی ہے اور نہ پایا جانا ممکن ہے، لیکن علم باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ سات ہیں:

(۱) علم (۲) قدرت (۳) سمع (۴) بصر (۵) ارادہ (۶) حیات (۷) کلام، یہ صفات سب اللہ تعالیٰ کی اذلیہ، ابدیہ، اور سرمدیہ ہیں۔

یہ صفات مخلوقات کی خلقت اور ایجاد کے وقت پیدا نہیں ہوتیں بلکہ ان کا اظہار ہوتا ہے، لیکن کلی اور جزئی کا تعلق مخلوقات، اور عوارضات کی موجودگی سے ہے اگر کلی کا کوئی بھی فرد خارج میں موجود نہ ہو، نہ پایا جائے تو کلی کا وجود متحقق نہ ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جزئی کلی کے تصور اور اعتبارات سے پاک ہے کلی ایک متناہی محدود ہے، مخلوقات کا علم حادث اور متناہی ہے، عطائی ہے، اللہ کی عطا پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور جتنا چاہے اتنا ہی دے، رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن وہ سب متناہی اور عطائی ہیں، چنانچہ ملا علی فرماتے ہیں:

”اخبارہ علیہ السلام بمغیبات لا تحصی“

رسول اللہ ﷺ نے لاتعداد امور غیبیہ کی خبریں دی ہیں، جب آپ کی اونٹنی گم ہوئی تو منافقین نے طعن کیا کہ محمد آسمان کی خبریں دیتے ہیں لیکن وہ نہیں بتا سکتے اس کی اونٹنی کہاں ہے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا! میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ ”وہی فی موضع کذا و کذا حبسہا شجرة بحظامہا، فذہبو افوجدہوا“ (مراقات جلد ۲، ص ۲۷۰)

ترجمہ: میری اونٹنی فلاں مقام پر ہے اس کی ٹکیل ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ گئے، اونٹنی کو اس طرح پایا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی۔

اسرافیل علیہ السلام کا علم کلی ہے، امام رازی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مقام پر رسول اللہ ﷺ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آسمان کا ایک اُفق کھلا کہ ایک فرشتہ نکلا جو زمین پر اتر اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں یا بنی عبد؟ جبریل کی مشاورت سے آپ نے تواضع کے طور پر فرمایا کہ میں بنی عبد بننا پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے تو جبریل نے عرض کیا یہ اسرافیل ہیں۔ وقت پیدائش سے لے کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آنکھ تک نہ چھپکی اور نہ ہی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا ہے:

”بین الرب و بینہ سبعون نوراما منها نورید نو منه الاحترق و بین یدیه اللوح المحفوظ فاذا اذن اللہ له فی شیء من السماء او من الارض ارتفع ذالک اللوح بقرب جبینہ فینظر فیہ فان کان من عملی امرنی بہ وان کان من عمل میکائیل امر بہ وان کان من عمل ملک الموت امر بہ الحدیث“

(کبیر جز ۲، ص ۱۶۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان نور کے ستر (۷۰) پردے حائل ہیں اور اگر آگے بڑھے تو جل جائے جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی آسمان یا ارضی امر کے متعلق حکم فرماتا ہے اپنے سامنے رکھی ہوئی لوح محفوظ کو اپنی پیشانی کے قریب کر کے دیکھتا ہے اور اگر وہ امر میرے متعلق ہو تو اس کا مجھے حکم دیتا ہے۔ اور اگر وہ کام میکائیل کا ہو تو اس کو حکم دیتا ہے۔ اور اگر ملک الموت سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو حکم دیتا ہے۔ لوح محفوظ میں مساکن و مایکون کے علوم ہیں۔ اور وہ لوح محفوظ ہر لحد اسرافیل کے زیر نظر ہے۔ لوح محفوظ میں علوم کائنات اور احوال موجودات اور اوصاف حادثات ہیں۔ یہ تنہا ہی علوم اور معلومات کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم محدود، محدود، اس کائنات کے وجود تک محدود نہیں بلکہ علوم باری تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں، علوم باری تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

”و لا یحیطون بشیء من علمہ“، عالم الغیب والشہادۃ۔

خلاصہ یہ ہے کہ علم کا کلی ہونا اور اللہ کے لیے ثابت کرنا شان خداوندی کے خلاف ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ مخلوق کا علم ممکنات، موجودات کا علم ہے ذات باری تعالیٰ کا علم اس سے وراء الوریٰ ہے۔ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کی عطاء اور رضا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی، اور سرمدی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں۔ اگر بقول مؤلف یہ کہا جائے کہ کلی علم غیب آپ کو نہیں دیا گیا تو جن احادیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر لوگوں کے جنت اور دوزخ کی منازل تک پہنچنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان کا کیا جواب ہوگا؟ پھر اللہ کے فرمان ”تفصیل الکتب لاریب فیہ“، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے یہ اس کی تفصیل ہے، اور پھر یہ تفصیل اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو سکھائی اور بتائی۔ ”الرحمن ☆ علم القرآن ☆ خلق الانسان ☆ علمہ البیان ☆ ان آیات کا معنی کیا ہوگا؟“ تیسرا الکل شیء“ کی کس طرح تاویل کی جائے گی؟ امام

رازی کے اس قول ”ان المراد كل ما خلق الله من اجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة“ (کبیر جز ۲، ص ۱۷۶)

ترجمہ: علم آدم الاسماء کلہا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق کی ہر ہر جنس کا نام جو مختلف زبانوں میں لیا جائیگا وہ بھی آدم کو سکھایا، کی تردید کون کرے گا؟ و علمک ما لم تسکن تعلم“ کے مقابل کون سی آیت ہے؟ جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول تو بنایا، ابتدائے خلق سے لے کر دخول جنت تک کی رسائی مخلوق کی سیادت اور قیامت کا تاج تو سر پر رکھا مگر کسی چیز کا علم دیا اور نہ تعارف کرایا کم از کم کوئی حدیث تو ہونی چاہیے۔

مولف اگر نبی کی تعریف اور لغوی معنی جان لیتے، یا پڑھ لیتے تو کم از کم رسول اللہ ﷺ سے کلی جزئی کا چکر چلا کر علم غیب کی نفی نہ کرتے، ”بنی بناء سے ماخوذ ہے بناء کا معنی یہ ہوگا کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مطلع فرمایا ہے آپ ﷺ ان کی خبر دینے والے ہیں، اور نبوت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ عزوجل نے آپ ﷺ کو اپنے غیب، پر مطلع فرمایا۔ اور ان کو بتا دیا اور آپ ﷺ اس کے نبی ہیں (شفاء شریف قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ)

مزید نبوت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام یا کرغیب کی بات بتانا، پیشگوئی کرنا، انبیاء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بناء پر غیب کی باتیں بتانے والا، خدا کے متعلق خبریں دینے والا۔ (المجد)

مندرجہ بالا ان لغوی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر مطلع فرمائے اور وہ غیب کی خبریں بتائے، نبی ماننا اور ان کے لیے علم غیب تسلیم نہ کرنا انکار نبوت کو مستلزم ہے، شفاء شریف اور المجد کی توضیح اس بات پر دال ہے کہ غیب کا علم رکھنا اور غیب کی خبریں دینا نبوت کے لیے اجزائے ماہیت ہیں جس طرح ماہیت انسان کے لیے حیوان ناطق اجزائے حقیقیہ ہیں، جس طرح وجود انسان کے لیے حیوان ناطق کا ہونا ضروری

ہے ان دونوں جزؤں کے بغیر وجود انسان کا تحقق ناممکن ہے یا مثلاً مکان ہے اس کے اجزائے ترکیبہ، لکڑی، اینٹ، گار یا سمنٹ وغیرہ ہیں اور ان کے بغیر مکان کا کوئی وجود نہیں، اسی طرح نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیوب پر مطلع فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اگر نبی سے علوم غیبیہ جاننے کی نفی کر دی جائے تو پھر باقی انسان ہی رہ جائے گا، صرف انسان بدوں علم غیب اور اخبار غیب نبی ہی نہیں ہو سکتا، ”فتفکر و تدبیر“ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس قدر علوم غیبیہ عطا فرمائے یہ اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ الہام وحی کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر علوم غیبیہ کی برسات فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فاوحی الی عبدہ ما ووحی“ اور آپ ﷺ نے کس قدر علوم غیبیہ کی خبریں دیں اعداد و شمار سے بالاتر ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے فرمایا:

”واخبارہ علیہ السلام بمغیبات لا تحصى“ (مرقات جلد ۲ ص ۲۷۰)

خوف طوالت دامن گیر ہے ورنہ بحمد اللہ و بفضل اللہ اس موضوع پر مبسوط کتاب لکھی جاسکتی ہے

”آپ ﷺ مختار کل نہیں۔ فائدہ ضمن (۱) ص ۲۷“

اقول مؤلف کتابچہ کا یہ کہنا غلط اور خلاف واقعات ہے، امام رازی نقل فرماتے ہیں: کہ اسرافیل رسول اللہ ﷺ کے سامنے متمثل ہوئے اور عرض کیا: ”یا محمد ان ربک یقرنک السلام ویخیرک بین ان تکون نبیا ملکا، و بین ان تکون نبیا عبدا“

ترجمہ: اے محمد ﷺ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اگر آپ نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو روئے زمین کی بادشاہت بھی دی جاتی ہے اور اگر آپ نبوت کے ساتھ منصب عبدیت کو پسند کرتے ہیں تو وہ دے دیا جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے نقل فرمایا: ”وفی الصحیح انه علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام خیر بین ان یکون نبیا ملکا او عبدا رسولا فاختر ان یکون عبدا رسولا“

(ابن کثیر جلد ۳)

ترجمہ: صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا گیا ہے اگر چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی ہوں اور اگر چاہیں منصب رسالت کے ہمراہ مقام عبدیت پر بھی فائز ہوں۔ یہ اختیار آپ ﷺ کی ذات تک محدود، اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہے، آپ کی چاہت ہو تو روئے زمین کے بادشاہ بنا دیئے جائیں، اور اگر رسالت کے ہمراہ شرف عبدیت کو پسند فرمائیں تو آپ کی مرضی، مگر آپ نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے رسالت معہا عبدیت کو پسند کیا اور اختیار فرمایا۔ ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ:

”ان النبی ﷺ جلس علی المنبر فقال ان عبدا خیره اللہ بین ان یوتیہ من زہرۃ الدنیا و بین ما عنده فاختر ما عنده“ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے چاہے رووہ دنیا کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو اور چاہے تو اللہ کے ہاں رحمت جزیلہ اور فضل بیکراں سے ہمکنار ہو، تو اس نے اللہ کے ہاں جانا اختیار کیا ہے۔ یہ اختیار بھی فقط رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے باقی انسانوں کے لیے

”اذا جاء اجلهم لا یساخرون ساعة ولا یستقدمون“ کا حکم اٹل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لا اقسام بهذا البلد وانت حل بهذا البلد“ (البلد)

اس کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا: ”قال قتاده وانت حل ای لست باثم وحلال

لک ان تقتل بمکة من شئت و ذالک ان اللہ تعالیٰ فتح علیہ مکة و احلہا لہ،

وما فتحت علی احد قبلہ فاحل ماشاء و حرم ماشاء فقتل عبد اللہ ابن خطل،

و هو متعلق باستار الکعبۃ و مقیس بن صبابۃ و غیرہما، و حرم دار ابی سفیان

ثم قال ان اللہ حرم مکة یوم خلق السموت و الارض فہی حرام الی ان تقوم

الساعة لم تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد بعدى“ (کبیر جز ۳۱، ص ۱۸۱)
 ترجمہ: حضرت قتادہ و انت حل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے
 نبی (ﷺ) آپ کے لیے یہ حلال ہے، اگر آپ کسی کو قتل کر دیں اور اس کے قتل کرنے پر آپ
 گنہگار بھی نہ ہوں گے، مکہ المکرمہ میں آپ جسے چاہیں قتل کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ
 آپ کو عطا فرمائی اور اسی نے آپ کے لیے یہ حلال کر دیا ہے آپ جس کو چاہیں قتل کر دیں
 ، آپ سے پہلے فتح مکہ کسی کے ہاتھ پر رونما نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے جس چیز کو
 چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں حرام قرار دیں، پس آپ ﷺ نے عبد اللہ بن اخطل جو
 کعبۃ اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا قتل کر دیا، مقیس بن صباہ کو قتل کیا اور ابوسفیان کی حویلی
 میں داخلے کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا
 کیا گیا ہے اسی دن سے مکہ المکرمہ کو حرمت بخشی گئی ہے۔ اور یہ حرمت قیام قیامت
 تک باقی رہے گی۔ مجھ سے قبل یہ حالت کسی کو نہ ملی ہے اور نہ بعد ملے گی۔

مفسر کبیر کی تفسیر سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اشیاء کے حلال
 و حرام کرنے کا مکمل اختیار دے رکھا تھا جبکہ یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ
 کے اس انعام کو فتح مکہ کے موقع پر پھر پورا انداز میں استعمال کیا۔

بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ
 سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں اور بسا اوقات بھول جاتا ہوں، آپ نے فرمایا! اپنی چادر
 بچھاؤ، میں نے اپنی چادر بچھائی، آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے کچھ اشارہ فرمایا جیسے
 کہ کوئی دولپ بھر کر ڈالتا ہو، اور پھر فرمایا! اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، میں نے اس
 چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں آپ ﷺ کی کسی حدیث کو نہیں بھولا، شارح بخاری
 امام ابن حجر نے فرمایا: کہ آپ ﷺ نے ابو ہریرہ کی چادر میں دولپ بھر کر کیا ڈالا؟ کسی حدیث

میں اس کی تصریح نہیں، مگر مولانا محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی فرماتے ہیں کہ عالم غیب میں جو خزانہ حفظ ہے آپ ﷺ نے اس سے دلپ بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالیں پھر وہ حفظ چادر کے ذریعے ابو ہریرہ کے سینے میں پہنچا، مزید فرمایا حفظ اگرچہ عالم شہادت والوں کے نزدیک غیر محسوس ہے مگر محرمان عالم غیب کی دور بین نگاہوں سے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی مخفی، (سیرۃ المصطفیٰ) ابو ہریرہ سے مروی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے تمام صحابہ کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ

”لن یسط احد منکم ثوبہ حتی اقصی مقاتلی ہذہ ثم یجمعه الی

صدرہ فینسی من مقاتلی، شیئا ابدا“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۳۵)

ترجمہ: آج تم میں سے جو کوئی بھی میری گفتگو کے ختم ہونے تک اپنی چادر بچھائے رکھے گا وہ کبھی بھی میری حدیث کو بھول نہیں پائے گا، اس حدیث اور پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ عالم غیب میں بھی خزانے موجود ہیں، مگر رسول اللہ ﷺ کے تصرف اور اختیار میں ہیں اسی لیے آپ نے دلپ بھر کر ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالے، ابو ہریرہ نے رسول اللہ ﷺ کے اس اختیار اور عالم غیب میں موجود خزانوں میں تصرف کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:

ثم جمعتهالی صدری فوالذی بعثہ بالحق مانسیت من مقاتلہ

ذالک الی یومی ہذا“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ۵۳۵)

ترجمہ: میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی پھر قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ ﷺ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں آج تک آپ ﷺ کی کوئی بات نہیں بھولا،

”وعن المسوران علی بن ابی طالب خطب بنت ابی جہل وعندہ فاطمة بنت النبی ﷺ فلما سمعت بذالک فاطمة اتت النبی ﷺ فقالت له ان قومک يتحدثون انک لا تغضب لبناتک وهذا علی ناکح ابنة ابی جہل الحدیث“

مسور روایت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، حالانکہ حضرت فاطمہ ان کے عقد زوجیت میں تھیں، جب حضرت فاطمہ نے سنا تو نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، اور کہنے لگیں کہ آپ کی قوم باتیں کر رہی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سخت رویہ نہیں رکھتے اور یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ جلوہ آرائے منبر ہوئے اور ارشاد فرمایا:

وانی لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت

رسول الله و بنت عدو الله مكاناً واحداً (مرفاً. جلد. ۱۱. ۳۷۵)

ترجمہ: - بے شک میں حلال کو حرام اور نہ حرام کو حلال قرار دیتا ہوں، لیکن قسم بخدا، اللہ کے رسول کی بیٹی، اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتیں،

قال ابن داود حرم الله على ان ينكح على فاطمة حيانها، بقوله

عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا فلما

قال النبي ﷺ لا اذن لم يكن يحل لعلي ان ينكح على فاطمه

الا ان ياذن رسول الله ﷺ (مرفاً. جلد. ۱۱. ۳۷۵)

ترجمہ: ابن داؤد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام کر دیا تھا اس لیے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے جو چیز یعنی جو حکم، اللہ کے رسول ﷺ آپ کو دیں اس کو پکڑ لو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اس حدیث بلکہ پورے واقعہ سے ثابت ہوا کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے ورنہ حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح پھر سیدہ فاطمہ کی زندگی تک کیوں حرام فرمایا، جبکہ ہر کس و نا کس کے لیے چار شاہدیاں کرنا جائز اور حلال ہیں۔

رسول الله ﷺ کے اختیار کلی پر ”اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم

عنه فانتھو“ نص قطعی موجود ہے، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ: ”كنت ابیت مع رسول اللہ ﷺ فاتیته بوضوئه وحاجته فقال لی سل فقلت اسئلك مرافقتک فی الجنة قال او غیر ذلک قلت هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرة السجود“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ)

ترجمہ: میں رات کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا وضوء کے لیے پانی، لوٹا، مسواک اور مصلی پیش کرتا ایک رات آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ تم میری خدمت کرتے ہو مانگو، ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ سے جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت مانگی، پھر فرمایا اور کچھ؟ میں نے عرض کیا یہی رفاقت چاہیے اور کچھ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کثرت سجد سے میری اعانت کرتے رہنا۔ امام ابن حجر نے فرمایا:

”یؤخذ من اطلاقه علیہ السلام لامر بالسؤال ان اللہ تعالیٰ مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق ومن ثم عد ائمتنا من خصائصہ علیہ السلام انه یختص من شاء بما شاء کجعله شهادة خزیمہ بن ثابت بشہادتین رواہ البخاری وکثر خصمه فی الیناحہ لام عطیة فی آل فلان خاصة رواہ مسلم للشارع ان یخص من العموم ما شاء وبالترضیح بالعنق لابی بردہ بن نیاررو غیرہ، و ذکر ابن سبع فی خصائصہ وغیرہ ان اللہ تعالیٰ اقطعہ ارض الجنة یعطی منها ما شاء لمن یشاء“ (مرقات جلد ۲، ص ۳۲۳)

ترجمہ: ابن حجر نے فرمایا کہ آپ کا مطلقاً ”سل“ (مانگ) فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے کل خزانوں کے مالک اور مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں میں سے ہر اس چیز کے عطا کرنے کی طاقت بخشی ہوئی ہے جو آپ چاہیں، اسی بناء پر ہمارے آئمہ کرام نے آپ کے خصائص میں سے اس امر کو شمار کیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اور جو چاہیں

دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ خزیمہ بن ثابت اکیلے کی شہادت دو گواہوں کے مساوی قرار دی،، ام عطیہ کو نوحہ کرنے کی اجازت فرمائی، آپ کو عام سے خاص کرنے کی اجازت اور اختیار حاصل ہے۔ ابی بردہ بن دینار کو کم عمر قربانی کی اجازت دی، ابن سبع اور دیگر آئمہ نے آپ کے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ جنت آپ کی ملو کہ ہے آپ ﷺ جس کو چاہیں اسے عطا فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

”قال رسول الله ﷺ يا عائشه لو شئت لسارت معي جبال الذهب الحديث“

(مشکوٰۃ، ص ۲۵۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے، یعنی اگر آپ ﷺ چاہتے تو سونا پہاڑوں کی شکل میں آپ ﷺ کے زیر قدم ہوتا، دنیا کے ہر قسم کے مال و اسباب آپ کے زیر قبضہ، زیر تصرف اور زیر استعمال ہوتے لیکن آپ نے شہنشاہیت اور ملوکیت پر عبدیت کو ترجیح دی جس پر نبوت اور رسالت کی چھاپ ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ:

”ان النبي ﷺ اخذ حريرا فجعله في يمينه، فاخذ ذهبا فجعله في شماله

ثم قال ان هذين حرام علي ذكورا امتي. (رواه احمد، ابوداؤد، والنسائي)

ترجمہ: بے شک نبی کریم ﷺ نے ریشم لیا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، پھر آپ نے سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں، معلوم ہوا سونا حرام ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا! سونے کی انگٹھی پہننا ایسے ہی ہے جیسا آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا،

(مسلم، مشکوٰۃ ص ۳۷۸)

لیکن سفر ہجرت کے موقع پر جب سراقہ بن مالک نے آپ ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

کو پایا تو آپ نے سراقہ بن مالک سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ”کیف بک اذا لیست سوار کسری“ اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ جب تو شہنشاہ عجم کسری کے سونے کے کنگن پہنے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عجم فتح ہوا شہنشاہ عجم کسری کے سونے کے کنگن، تاج اور زیورات مال غنیمت کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے مسجد نبوی میں پیش ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلوا کر وہ کنگن اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اور انتقال میں اختیار کا دیا جاتا یہ اختیار فی القدر ہے، کیونکہ موت و حیات تابع تقدیر باری تعالیٰ ہیں، رسالت کے ہمراہ بادشاہت اور عہدیت کا اختیار دیا جاتا یہ اختیار فی المعاملات ہے، خانہ کعبہ میں کفار کے قتل کی اجازت اور حلت، حلت و حرمت میں اختیار ہے، جو اوامر و نواہی ہیں، اور احکام شریعہ منزل من اللہ ہیں، صحابہ کے سامنے یہ اعلان فرمانا جو چادر بچھائے گا وہ پوری عمر نسیان سے محفوظ اور اس کی فوت حافظہ زوال پذیر نہ ہوگی، ابو ہریرہ کی چادر میں دو لپ بھر کر غیر محسوس شیء کا ڈالنا علم بالغیب ملک بالغیب، اور خزانہ ہائے غیب میں تصرف کا اختیار ہے، اور فوق الفطرت تصرف ہے ربیعہ بن کعب کو جنت عطا فرمانا عالم علوی میں تصرف ہے جو ملکیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی شخصیت کو دو مومن مردوں کے مساوی بطور گواہ قرار دینا امور شرعیہ میں اختیار ہے، قرآن نے نصاب شہادت میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کو لازمی قرار دے رکھا ہے، ہر مومن مرد صاحب استطاعت کے لیے قرآن نے چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر حضرت علی کے لیے حضرت عائشہ کی حین حیات تک دوسرا نکاح کرنا حرام قرار دیا تھا، ام عطیہ کو نوحہ کرنے کی اجازت دی ایک نوحہ کرنا ممنوع تھا، یہ امور شرعیہ میں اختیار ہے، سونے کے پہاڑ چلنے کا فرما کر اشارہ

کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تصرف فی الکائنات دیا ہے، سراقہ بن مالک کو کنگن پہنانا کی خوشخبری دینا اور فاروق اعظم کا بلوا کر سونے کے کنگن سر اجلاس مسجد نبوی میں پہنانا شریعت مطہرہ کی تعبیر و تشریح اور اس میں تبدیلی آپ کے مکمل اختیار کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ آپ نے ریشم اور سونے کو اپنی امت کے مردوں پر حرام قرار دے رکھا تھا، حضرت عکاشہ کی تلوار بدر کے دن ٹوٹ گئی تھی۔ لکڑی کی ایک جڑ دی اور فرمایا اس سے مارو، وہ تلوار بن گئی، کاشی تھی، لمبی، سفید اور تیز دھارتھی، غزوہ احد کے موقع پر عبد اللہ بن جحش کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ان کو بھجور کی ٹہنی دی، وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ (شفا، شریف) یہ اختیار فی الماہیت ہے، آپ نے ہاتھ میں لی اور اس کی حالت بدل گئی، یعنی لکڑی کی ماہیت تبدیل ہو کر لوہا بن گئی، اگر اس تبدیلی کا آپ کو علم اور اختیار نہ ہوتا حالت جنگ میں لکڑی دے کر یہ نہ فرماتے کہ اس سے مارو، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کا اختیار دے رکھا تھا جیسا کہ امام ابن حجر، اور ملا علی قاری کے فرامین پہلے نقل ہو چکے ہیں، اور ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی پہلے گزر چکا ہے کہ اس آیت سے آپ کا مختار کل ہونا ثابت ہے۔

”ما اتکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتہوا عنہ“

﴿وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ حاضر و ناظر

حاضر، حاضر، حضور، حضوراً، سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی موجود ہونا اور حاضر ہونا ہے،، حاضر جو موجود ہو اور حاضر ہو۔ (المنجد)

ناظر، نظر، نظر، سے ماخوذ ہے اس کا معنی دیکھنا اور غور کرنا ہے۔ (المنجد)

یعنی موجود ہونے والا حاضر، اور دیکھنے والا ناظر ہے،، معنوی طور پر ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک انسان ناظر ہے، اور جہاں موجود ہو وہاں وہ حاضر ہے، یا جہاں تک اس کی پہنچ ممکن ہو وہاں تک وہ حاضر ہے،، جہاں موجود ہے وہاں حاضر بالفعل ہے اور جہاں تک اس کا حاضر ہونا اس کے بس اور اس کی قدرت میں ہے وہاں تک حاضر بالقوة ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کے دیکھنے پر ہر آواز کے سنے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتے اور ہر شے خواہ موجود ہو یا نہ ہو کا اپنی شان کے مطابق علم رکھنے والا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ“ مخلوق کا ذرہ ذرہ اسکے علم اور اسکی نظر میں ہے اور ہر شے پر قادر اور اس میں متصرف ہے۔ ”وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ، اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ اسی کی شان ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، مشرق و مغرب تک پھیلی روئے زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح اُن کے سامنے ہوتی ہے وہ جہاں چاہیں جائیں، اور جس جگہ چاہیں وہاں تصرف بھی کر سکتے ہیں، ان کے لئے کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہ قرآن و حدیث اور اقوال علمائے اُمت سے ثابت ہے، جہاں تک ہمارے رسول ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا تعلق ہے تو

اس کے متعلق اتنی وضاحت ہے کہ کائنات کی ہر شے نگاہ نبوت کے سامنے ہے، ابتدائے کائنات سے لیکر قیام قیامت تک کے تمام احوال اور جملہ واقعات آپ کے زیر مشاہدہ ہیں، اور جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں جا سکتے ہیں، جسم اصلی کے ساتھ خواہ جسم مثالی کے ساتھ، یہ عقیدہ شرک نہیں بلکہ جزو ایمان اور عین اسلام ہے۔ اب ہم اس موقف کو قرآن و حدیث، اقوال علماء سے ثابت کریں گے۔ ﴿وبالله التوفیق﴾

چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا: ”یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا الایہ“ ترجمہ: اے نبی کی خبریں دینے والے ہم نے آپ کو حاضر، ناظر، خوشخبری دینے والا، اور ڈر بتانے والا بھیجا ہے۔

اس آئیہ مقدسہ کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی نے فرمایا

”علی من بعث الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتتحمل الشہادۃ بما صدر عنہم من التصدیق والتکذیب وسائر ماہم علیہ من الہدی والضلال وتؤدیہایوم القیامۃ اداءً مقبولا فیما لہم وما علیہم“ (روح المعانی جلد ۱، ص ۳۵)

ترجمہ: جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں کہ مبعوث کیا گیا ہے آپ ان کے احوال کے دیکھنے والے، اور ان کے اعمال کے مشاہدہ کرنے والے، انہوں نے جو آپ کے پیغام کی تصدیق کی یا تکذیب کی اس کی شہادت دینے والے ان کی گمراہی اور ہدایت کی گواہی دینے والے، قیامت کے دن ان کے نفع اور نقصان پر مبنی بیان دینے والے، آپ کا بیان ہی مقبول ہوگا ان صفات کا حامل بنا کر آپ کو بے شک ہم نے بھیجا ہے اس سے ثابت ہوا کہ جن اقوام، اور جن جن ادوار، اور جس جس مخلوق کیلئے آپ کو مبعوث فرمایا گیا اس کے احوال و اعمال کے آپ ناظر ہیں۔ آپ کی بعثت تمام افراد انسانیت کیلئے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وما ارسلناک الا کافۃ للناس“

خود آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”بعثت الی الخلق كافة“

لہذا اثابت ہوا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے اعمال اور احوال پر آپ ﷺ نظر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے خود فرمایا:

”فانی لاعرف اسمائہم واسماء آبائہم ولوان خیر لہم ،ہم خیر فوارس او من خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ“ (رواہ مسلم ، مشکوٰۃ باب الملاحم فصل اول ص ۲۶۷) ترجمہ: دجال سے جہاد کرنے والے مجاہدین کے نام، ان کے باپ دادوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ میں جانتا اور پہچانتا ہوں، وہ اس وقت پوری روئے زمین پر موجود اور پائے جانے والے سواروں میں بہترین سوار ہوں گے۔

اگر دجال کے خروج، اور اس کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین کا علم، شناخت نہ ہوتی اور پورا منظر، بلکہ جہاد میں شریک گھوڑوں کے رنگ اور تعداد زیر نظر نہ ہوتے تو کیسے فرماتے: ”انی لاعرف“ کہ البتہ بے شک میں انہیں اور ان کی پشتوں کو جانتا پہچانتا ہوں، بلکہ ان کے نام تک میرے علم، اور خاندانوں کے خاندان میری نظر میں ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ جب فرماتے ہیں: ”نعم قد یقال انه علیہ الصلوٰۃ والسلام یعلم بطاعات ومعاص تقع بعلمہ من امتہ“ ترجمہ: یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی امت جو گناہ اور نیکیاں کرتی ہے یا کرے گی آپ انہیں جانتے ہیں۔

مزید فرمایا: ”واشار بعض اسادۃ الصوفیۃ الی ان اللہ تعالیٰ قد اطلعه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اعمال العباد فنظر الیہا ولذالک اطلق علیہ الصلوٰۃ والسلام شاہد، وقال مولانا جلال الدین الرومی قد سرہ العزیز فی مشنویہ، در نظر بودش مقامات العباد: زال سبب نامش خدا شاہد نہاد“ (روح المعانی، ایضاً)

ترجمہ: اکابر صوفیائے کرام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنے بندوں کے اعمال پر

مطلع فرمایا ہے اور آپ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہد رکھا ہے۔ عارف رومی نے فرمایا! بندوں کے مقامات آپ کی نظر میں ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام شاہد رکھا ہے۔

معلوم ہو اعلیٰ محققین اور اولیائے کاملین کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اعمال

امت اور مقامات امت پر ناظر ہیں، اور ساری امت آپ کے مشاہدہ اور نظر میں ہے۔

علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ امام جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا: ”فمحصل من مجموع هذا الكلام والنقول والاحاديث ان النبي ﷺ حي

بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث شاء في اقطار الارض وفي

الملوكوت وهو بهيته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وانه مغيب

عن الابصار كما غيب الملائكة مع كونهم احياء باجسادهم فاذا اراد الله تعالیٰ

رفع الحجاب عن اراد اكرامه برؤيته راه على هيئته التي هو عليه الصلوة

والسلام عليها لا مانع عن ذلك“ (روح المعانی جلد ۱۲، ص ۳۶)

ترجمہ: تمام اقوال، احادیث اور نقول کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے جسم اور روح کے

ساتھ زندہ ہیں اور بے شک روئے زمین کے جس کونے میں یا آسمانوں میں جہاں چاہیں

تشریف فرما ہوتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں، آپ کی حالت وہی اور اسی طرح ہے جس

طرح وفات سے پہلے تھی۔ آپ کی کسی بھی چیز یعنی وصف میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، صرف

آپ کو نظروں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ جس طرح فرشتے اجسام کے مالک اور زندہ ہیں مگر ہم

سے غائب کر دیئے گئے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی زیارت کا شرف بخشنا چاہتا ہے۔ اس

کیلئے حجاب اٹھا دیتا ہے۔ اور وہ آپ ﷺ کو اصلی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور اس میں کوئی

رکاوٹ نہیں۔

معلوم ہوا رسول اللہ ﷺ اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ روضہ نور میں رونق افروز ہیں اور وہ تمام صفات نبوت، اور خواص رسالت آپ کو حاصل ہیں جو قبل از وفات حاصل تھے جس طرح آپ کو قبل از وفات کائنات میں اختیار تصرف حاصل تھا اسی طرح اب بھی ہے اور جس طرح آپ سیر فی الارض کے مجاز تھے اسی طرح اب بھی روئے زمین پر جہاں چاہیں سیر فرما سکتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں۔

قیامت کے دن ہر نبی کی امت سے ان کے نبی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے میرے احکام تم کو پہنچائے تھے یا نہیں؟ ہر نبی کی امت انکار کرے گی کہ تیرے نبی نے تیرے احکام ہم تک نہیں پہنچائے، انبیائے کرام عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے، وہ انبیاء کرام اپنی صفائی اور سچائی میں امت مصطفیٰ ﷺ کو پیش کریں گے۔ یہ امت انبیائے کرام کے حق میں گواہی دے گی، اس پر اعتراض اٹھایا جائے گا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہیں پایا، بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ امت کہے گی ہم سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، امت مصطفیٰ ﷺ کی، تکذیب اور تصدیق معلوم کرنے کیلئے نبی کریم ﷺ سے گواہی لی جائے گی آپ ﷺ اپنی گواہی میں فرمائیں گے میری امت سچی شہادت دے رہی ہے انبیائے کرام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی ساری امت گواہی دے گی یا چند مخصوص افراد؟ اس کی کوئی تعیین نہیں ہاں صرف امت کا آیا ہے کہ وہ گواہی دے گی امت کا اطلاق آپ کے زمانہ پاک سے لے کر قیامت تک ہونے والے مسلمانوں کو شامل ہے۔

جب آپ اپنی ساری امت کے سچا ہونے کی تصدیق فرمائیں گے اور ساری امت کا تزکیہ فرمائیں گے تو اس کا واضح مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی قیامت تک ہونے والی امت کے کردار کو جانتے، اور امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”والمراد یہو لاء اُمتہ ﷺ عند اکثر المفسرین ولم يستبعد ان يكون المراد بهم ما يشمل الحاضرين وقت النزول وغيرهم الى يوم القيامة“ (روح المعاني ج ۸، ص ۲۱۳) ترجمہ: آیہ مقدسہ میں یہو لاء سے مراد رسول اللہ ﷺ کی اُمت ہے۔ اور آیہ کریمہ کے وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی ساری اُمت کا مراد لینا بھی بعید نہیں، کیونکہ ”فان اعمال اُمتہ تعرض عليه بعد موته“ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اُمت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں:

”وقد روى عنه ﷺ انه قال حياتي خير لكم تحذون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض على اعمالكم فما رايت من خير حمدت الله تعالى عليه ومارايت من شر استغفرت الله تعالى لكم“ (روح المعاني، ج ۸، ص ۲۱۳) ترجمہ: آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے تم کوئی واقعہ کرو گے تو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا، میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے، جو اعمال ان میں نیک ہونگے میں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرونگا، اور جو بُرے اعمال ہونگے ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے تمہاری مغفرت طلب کرونگا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا ہر اُمتی اور اس کا عمل نیک ہو یا بد آپ کی نظر میں ہے، اور آپ اپنی اُمت کے گناہوں کو دیکھ کر ان کیلئے بخشش طلب فرماتے ہیں، یہ حضور علمی اور نظری ہے، یعنی آپ اپنے علم کے لحاظ سے اعمال اُمت پر حاضر و ناظر ہیں۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۵۴ پر لکھا: اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے دلائل“ دلیل نمبر ۱: وہو بكل شيء محيط اور وہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، درست ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اس کا انکار کفر ہے۔ مگر مؤلف اس کا مدلول اور مفہوم نہیں سمجھ پائے

اس لئے کہ شیء کا معنی اشیء المطلق ہے یا مطلق اشیء، اگر اشیء سے مراد اشیء المطلق ہو تو وہ ہر وجود خواہ واجب ہو، یا ممکن موجود ہو یا معدوم پر بولی جائیگی یہ مفہوم اشیاء غیر تناسیہ بالفعل ہے یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے مخلوق ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ان کا عالم، ناظر نہیں، اگر مطلق اشیء ہو تو یہ شیء ممکن الوجود فی الخارج ہے، اس کا علم اور اس کا ناظر ہونا مخلوق کیلئے ممکن بلکہ ثابت ہے۔ رہا محیط تو احاطہ سے ہے جو استغراق کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی شیء کے ماخذ حقیقت، مادہ، اس کے جمیع لوازمات، عوارضات کو کامل اکمل طور پر جاننے کا نام استغراق اور احاطہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی شان ہے کیونکہ کوئی مخلوق کسی چیز کے مادہ، حقیقت، ماہیت، عوارضات اور لوازمات کا من کل الوجود احاطہ نہیں کر سکتی، کسی چیز کو دیکھنے، معلوم کرنے کا نام احاطہ نہیں، دیکھنے والا دیکھ کر ناظر بنتا اور اس کا علم حاصل کرتا ہے یہ علم حصولی حادث اور ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور اشیء کا عالم ہونا اور معنی میں ہے، وہ یہ کہ جمیع اشیاء موجودہ اور معدومہ، جمیع عوارضات، لوازمات اپنی اپنی ماہیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور قائم ہیں، یہ علم حضوری دائمی ابدی اور سرمدی ہے، جب کا عجزت معرض وجود میں نہ آئی تھی تو اس سے قبل بھی ساری کائنات کے نقوش و امثال اللہ کے حضور، حاضر اور قائم تھے، یہ علم حضوری قدیم ہے اور یہ صفت باری تعالیٰ ہے۔۔۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شیء اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کیفیات اور حیثیات کے ساتھ حاضر ہے اور اللہ کا علم اور قدرت، اسکی سمع، اور رؤیت ہر شیء پر محیط ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی کسی حیثیت اور کسی جہت میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات ذاتیہ ازلیہ، ابدیہ سرمدیہ سے خارج نہیں۔ مخلوق کا علم ظاہری اور محدود درجے تک ہے شیء سے پہلے تھانہ شیء کے معدوم ہونے پر ہوگا اتنا فرق اور اتنی تمیز ہونے کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے تو یہ اس کی کم عقلی اور علمی کمزوری ہی تصور ہوگی۔

مؤلف نے لکھا ہے کہ حاضر و ناظر ہونے کیلئے محیط ہونا ضروری ہے

غلط ہے۔ جو صفت اللہ کا خاصہ ہو اس کا مخلوق کیلئے صفت ہونا محال شرعی ہے۔ حاضر کیلئے محیط ہونا محال عادی اور محال عرفی ہے۔ مثلاً ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہے وہ گاڑی کے عنوان میں حاضر و ناظر ہے، کیا اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ گاڑی کے ہر ہر پرزے۔ اس کے عمل، اس کی ساخت، اس کی جنس رفتار، خرابی، اور درستی، رنگ و روغن وغیرہ ہر شے پر محیط ہو، وہ ڈرائیور ہے نہ ملکینک، نہ سانچہ ساز، ایک شخص کسی بازار یا مارکیٹ میں جاتا ہے پوری مارکیٹ کو دیکھتا ہے جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف اجناس، مختلف رنگ و صورت کی اشیاء موجود ہیں کیا اس کا اس مارکیٹ یا بازار کا حاضر و ناظر ہونا اس وقت قابل تسلیم ہوگا جب ہر چیز پر بشمول قیمت وہ محیط ہوگا۔

محال شرعی اس طرح ہے کہ ”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ“ نص قطعی موجود ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۵۴ پر دلیل دوم یہ آئیہ کریمہ نقل کی

”الم تری ان اللہ یعلم ما فی السموت وما فی الاوض وما یکون من نجوی
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنی من ذالک
ولا اکثر الا هو معہم این ما کانوا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامۃ ان اللہ بکل
شیء علیم“ (المجادلہ)

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا ہے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے، نہیں ہوتے تین سرگوشیاں کرنے والے مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہیں
سرگوشیاں کرتے پانچ مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتے اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ
مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد قیامت کے دن ان

کو ان کے عملوں کی خبر دے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔

مؤلف: نے طرز استدلال میں لکھا کہ:

تین افراد سرگوشیاں کرنے والوں میں چوتھا اللہ کا موجود ہونا اور پانچ افراد میں

چھٹا رب قدوس کا ہونا نیز اس کی معیت لازمہ (ساتھ ہونا) اس کے حاضر ہونے پر اور قیامت کے دن مخلوق کے ہر عمل کی خبر دینا اس کے ناظر ہونے پر صراحتہ دال ہے۔

”سبحان الله عما يشركون“

اقول: مؤلف کو تلاش بسیار کے بعد سورہ مجادلہ کی یہ آیت معلوم ہوئی حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر ذرے پر قادر، علیم اور خبیر ہے اور وہ بندوں کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہوں، اس میں کوئی شک اور کوئی کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قربت علم، قدرت کے اعتبار سے ہے اللہ کی رحمت، اعانت اور دید و شنید کے اعتبار سے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو خود خبر نہیں دے گا بلکہ صحیفہ اعمال خبر دے گا، بندے کے اعضاء اور چلد خبر دے گی۔ بہر حال بندے کو خبر ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں کیا کیا اعمال کرتا رہا ہے۔ آیہ کریمہ میں فحوی اور

اعدادا کا ذکر ایک خاص مفہوم مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا: ”ان هذا اشارة الى كمال الرحمة و ذالك لان الثلاثة اذا اجتمعوا فاذا

اخذ اثنان في التناجي والمشاورة بقى الواحد صناعا وحيدا فيضيق قلبه

فيقول الله تعالى انا جليسك وانيسك وكذا الخمسة اذا اجتمعوا بقى

الخامس وحيدا فريدا، اما اذا كانوا اربعة لم يبق واحد منهم فريدا، فهذا اشارة

الى ان كل من انقطع عن الخلق ما يتركه الله تعالى ضائعا“ (کبير ج ۲۹)

ترجمہ: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر رحمت کاملہ کا اشارہ ہے، وہ یوں ہے کہ جب تین آدمی جمع ہوں تو وہ سرگوشی کرنے لگیں گے ایک بیکار ہو جائیگا۔ اور ایک بیچ جائے گا وہ ایسی صورت میں اکیلا رہ جائے گا اس کا دل تنگ ہوگا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے گھبرامت میں تیرا ساتھی، اور تیرا دوست ہوں، اس طرح جب پانچ ہوں وہ دو، دو، دو ہو کر سرگوشی کریں گے اور پانچواں پھر بیچ جائے گا وہ اکیلا رہ جائے گا اسکو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیرا ساتھی، اور میں تیرا غم خوار ہوں، اگر چار ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں بیچ پائے گا، پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ مومن خلق سے خالق کی طرف منہ موڑتا اور متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ضائع کرتا ہے اور نہ بیکار چھوڑتا ہے۔

امام آگے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ منافقین کے ایک ٹولے کے بارے میں نازل ہوئی ہے

”ان الایة نزلت فی قوم المنافقین اجتمعوا علی التناجی مغایظة

المومنین وکانوا علی ہذین العددین ، قال ابن عباس نزلت ہذہ الایة

فی ربیعہ، وحبیب ابنی عمرو وصفوان بن امیہ کانوا یامیتخذثون فقال

احدہم ، هل یعلم اللہ مانقول وقال الثانی یعلم البعض دون البعض ،

وقال الثالث ان کان یعلم البعض فیعلم الكل“ (کبیر جز ۲۹، ۲۶۵)

ترجمہ: یہ آیت منافقین کے ٹولے کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مومنین کے ساتھ غیظ و غضب

میں سرگوشیاں کرنے جمع ہوئے تھے، اور ان کی تعداد اتنی تھی جتنی آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا! یہ آیت کریمہ ربیعہ، حبیب جو عمرو کے بیٹے

تھے، اور صفوان بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ ایک دن بیٹھے آپس میں سرگوشیاں

کر رہے تھے کہ کیا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو باتیں ہم اس وقت کر رہے ہیں، دوسرے نے

جواب دیا کہ بعض باتوں کو جانتا ہے اور بعض کو نہیں، تیسرے نے کہا کہ اگر بعض کو جانتا ہے تو

پھر سب باتوں کو جانتا ہے۔

مؤلف نے طرز استدلال کے آخر میں لکھا کہ:

”فسبحان الله عما يشركون“ یعنی اشارہ کیا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ مشرک ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔

اقول: آیہ کریمہ کا شان نزول خاص ہے اور وہ منافقین جن کے حق میں نازل ہوئی ان کی تعداد صرف تین ہے، آیہ کریمہ میں فرمایا عدد تین، پانچ، کافر ہے یعنی تقسیم ہونے والا نہیں و حدانیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ عدد اللہ کو بہت پسند ہے، امام موصوف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

”ان العدد الفرد اشرف من الزوج لان الله وتري يحب الوتر“

ترجمہ: مفرد عدد یعنی جو اکائی کو ظاہر کرے اور تقسیم نہ ہو وہ اس عدد سے اشرف

ہے جو تقسیم ہوتا ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ ایک اکائی یعنی ایک ہے اور اکائی پر دلالت کرنے

والے عدد کو پسند فرماتا ہے۔ امام موصوف نے اس آیہ کریمہ سے ثابت کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کمال مہربانی کرتا ہے، اور جو شخص خلق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انیس اور چلیس ہوتا ہے اس کو ضائع ہونے سے محفوظ اور مأمون رکھتا ہے لیکن

مؤلف نے طرز استدلال کا چکر دے کہ اہل سنت و جماعت کو نعوذ باللہ مشرک کہا ہے جو سراسر غلط، اور عقل و نقل کے خلاف ہے، نومولود بچہ دایہ کے ہاتھوں میں ہے یا آغوشِ مادر میں ہے موجود ہے یا معدوم؟ بالکل موجود ہے اور موجود ہونے کو مؤلف نے طرز استدلال میں حاضر کہا

ہے، کیا وہ موجود نومولود ماں یا دایہ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا اس

کا ناظر ہونا ہے، اس کا حاضر و ناظر ہونا کسی استدلال کا محتاج نہیں کیونکہ یہ بدیہی ہے۔ اگر اس

نومولود بچے کو حاضر ناظر نہیں مانو گے تو کیوں؟ اور اگر حاضر و ناظر مانو گے تو کس معنی میں

تسلیم کرنا پڑے گا کہ مخلوق کا حاضر اور ناظر ہونا اور معنی میں ہے اور خالق کی تاء کا حاضر و ناظر ہونا اور معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حاضر اور ناظر ہونا بغیر واسطہ، ذات الٰوہیت کے اعتبار سے ہے اور یہ حضور و نظور ازلی ابدی، دائمی اور سرمدی ہے، جبکہ بچہ یا دیگر مخلوق کا حاضر و ناظر ہونا، امر حادث، عارضی، اور اسباب کے تابع ہے، وجود مخلوق کیلئے مکان اور زمان کا ہونا ضروری ہے، اور دیکھنے کیلئے بصر اور بصارت کا ہونا ضروری ہے، پھر جب تک بصر اور بصارت رہے گی ناظر ہوگا بصر یا بصارت کے زائل ہونے پر یہ ناظر نہیں، اس توضیح کا کوئی بھی شخص جو عقل و شعور کا مالک ہے انکار نہیں کر سکتا، مؤلف کے علم میں اضافہ کیلئے یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی ہر جگہ موجود ہونے اور ہر شے کو ایک ہی وقت دیکھنے اور تصدیق کرنے کی قوت عطا فرما رکھی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”مثل ابلیس ای فی طی الارض لہ حتی یوسوس من فی الشرق الغرب

وفی جریہ حجری الدم للنبی آدم“ (شرح فقہ اکبر ص ۹۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن شیطان کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ پوری زمین کا چکر لگاتا ہے یہاں تک مشرق میں ہو کر مغرب میں لوگوں کو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہر انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ روئے زمین میں جہاں چاہے موجود ہو سکتا ہے اور جس انسان کو چاہے اس کے دل میں وسوسہ بھی ڈال سکتا بلکہ ڈالتا ہے، اور ہر انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح موجود اور رواں دواں ہے، قرآن حکیم کی تصریح کے مطابق اس لعین نے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا تھا کہ ہر آن، ہر مکان میں ہر انسان کو گمراہ کرونگا، اور یہ سہولت شیطان نے قیامت تک کیلئے لے رکھی ہے، پوچھنا چاہوں گا کہ پوری روئے زمین شیطان کے زیر نظر اور زیر تصرف نہیں؟ مشرق میں رہ کر اہل مغرب کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا

نہیں، کیا ہر انسان کی رگوں میں موجود اور متصرف ہے یا نہیں؟ یہ طاقت اسکی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، کیا یہ شرک ہے یا نہیں اگر یہ شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شرک کرنے کی اجازت، صلاحیت کیوں دی؟ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو ورغلائے، پھسلانے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

”ما من بنی آدم مولود الا یمسه الشیطان حین یولد فیستهل صارنا من

مس الشیطان غیر مریم وانبھا“ (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۱۸)

ترجمہ: اولاد آدم کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو اپنے ہاتھ سے چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے بچہ بلند آواز سے رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔

غور کیجئے اولاد آدم پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے مشارق و مغارب کی پہنائیاں انسانی بستیوں سے آباد اور شاد ہیں، پورے کرۂ ارض پر لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، حدیث کے مطابق ہر بچے کو شیطان مس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں شیطان لاکھوں جگہ حاضر، ناظر اور تصرف کر سکتا ہے کیونکہ بغیر علم حضور ممکن ہے نہ مس کرنا، کیا اس حضور اور منظور سے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے میں کوئی اثر ہوتا ہے اگر اثر پڑتا ہے تو اتنی وسیع نظر، اتنا وسیع تصرف اور اتنی جگہوں پر حاضری کی قوت دشمن خدا کو کیوں دی گئی؟ اگر نہیں پڑتا تو مؤلف کا یہ حصر اور قصر کہ اللہ ہی حاضر و ناظر ہے کہاں گیا اور یہ کیسے صحیح ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا:

”واعلم ان ما فی الارض بیت مدر ولا شعر فی برون بحر الا وانا

اتصفحہم فی کل یوم خمس مرات حتی انی اعرف بصغیرہم

و کبیرہم منهم با نفسہم“ (ابن کثیر جلد ۳، ص ۴۵۸)

ترجمہ: اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہ روئے زمین پر کوئی گھر، کوئی خیمہ خواہ جنگل یعنی خشکی میں ہو یا دریا اور سمندر میں ہر روز میں پانچ مرتبہ اس کا معائنہ کرتا اور شناخت کرتا ہوں، اور ان گھروں اور خیموں میں مقیم ہر چھوٹے بڑے کو اس طرح اور اتنا جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے: حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ:

”ما علی ظہم الارض من بیت شعر ومدرا لا و ملک الموت

یطوف بہ کل یوم مرتین“

ترجمہ: روئے زمین پر کوئی مکان، خیمہ ایسا نہیں جس کا عزرائیل علیہ السلام دن میں دو مرتبہ چکر نہ لگائیں۔ حضرت کعب اخبارؓ نے فرمایا

”واللہ ما من بیت فیہ احد من اهل الدنیا الا ملک الموت یقوم علی

بابہ کل یوم سبع مرات ینظر هل فیہ احد امران یتوفاه رواہ ابن

ابی خاتم“ (ابن کثیر، جلد ۳، ص ۴۵۸)

ترجمہ: خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی گھر جس میں دنیا والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی رہتا ہو عزرائیل علیہ السلام ہر روز سات مرتبہ اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جس کی جان نکالنے کا حکم دیا گیا ہو حضرت مجاہد نے فرمایا: ”حویت لہ الارض فجعلت مثل الطست یتناول منها منی یشاء“ (ابن کثیر، ایضاً)

ترجمہ: پوری زمین عزرائیل علیہ السلام کے سامنے تھالی کی طرح ہے جس طرح کھانے والا جب چاہے جہاں سے چاہے تناول کر سکتا ہے اسی طرح عزرائیل جہاں سے چاہیں لے لیتے ہیں، ان احادیث اور آثار سے واضح اور معلوم ہوا کہ روئے زمین پر موجود ہر گھر اور ہر خیمہ عزرائیل علیہ السلام کی نظر میں ہے، اور پوری روئے زمین پر آباد تمام انسانوں کو خواہ کوئی چھوٹا ہو یا

بلا جانتے اور شناخت کرتے ہیں، اور ہر گھر اور ہر خیمہ جس میں کوئی انسان رہتا ہو دو، پانچ یا سات مرتبہ اس کا چکر لگاتے ہیں، انسان اتنا بہتر اپنے آپ کو نہیں جانتا جتنا عزرائیل علیہ السلام جانتے ہیں، ایک ہی وقت میں روئے زمین پر رہنے والے ہوں یا دریا اور سمندر میں ہزاروں انسانوں کی جان نکالتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ موجود ہو کر حاضر ہوئے، مرنے والوں اور دیگر زندہ انسانوں کو دیکھنے کی وجہ سے ناظر بھی ہوئے، یہ وہ امور ہیں جو احادیث اور آثار سے ثابت ہیں، یہ امور شرک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ورنہ عزرائیل علیہ السلام تو اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے ایک مچھر کی جان نہیں نکال سکتے، خود عزرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ہے:

”والله يا محمد لو اني اردت ان اقبض روح بعوضه ما قدرت

علی ذالک حتی یكون الله هو الا مر لقبضها“

ترجمہ: اے محمد ﷺ تم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی اگر میں مچھر کی جان نکالنا چاہوں تو اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی جان نکالنے کا مجھے حکم نہ دے۔

ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

”ورء وبتہ علی المنبر بالمدنیۃ جیشہ بنہا وند حتی قال لا میر الجیش یا ساریۃ الجبل الجبل محلذالہ من وراء الجبل لکمن العد و هنا لک و سماع ساریۃ کلامہ ذالک مع بعد المسافۃ“ (شرح فقہ اکبر ص ۹۳)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مسجد نبوی کے منبر سے ہناوند کے مقام پر اپنی فوج کو دیکھنا اور پھر امیر لشکر کو یہ ہدایت دینا کہ پہاڑ سے تم پر حملہ ہونے والا ہے، بچو اور تدبیر اختیار کرو، کیونکہ دشمن کا مورچہ اس پہاڑ کے پیچھے تھا، اور حضرت ساریہ کا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہما کی آواز کا سننا باوجود یہ کہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ حائل تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد نبوی کے منبر پر دوران

(۱)۔ نور قدسی کا حامل شخص غیب جانتا ہے (۲) اس نور کا حامل شخص لوح محفوظ کو دیکھتا ہے (۳) اس نور قدسی کا حامل ساری کائنات بلکہ ذات وحدہ لا شریک کا مشاہدہ کرتا ہے (۴) جب انوار خداوندی کی تجلی ہونے لگتی ہے تو زمین کے کونے کونے میں اسکی آمد و رفت امر واقعی ہو جاتی ہے (۵) وہ اپنے جسم اصلی یا جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتا ہے اور تصرف بھی کر سکتا ہے، اسی مضمون کی طرف خود نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله“

ترجمہ: مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس حدیث کا معنی اور تشریح بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”وسيبها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده“

ترجمہ: اس کا سبب وہ نور الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں پیرا کرتا ہے ملا علی قاری علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ:

”قال ابو سليمان الدارني الفراسة مكاشفة النفس و معاينة الغيب“

وہی من مقالات الايمان“ (شرح فقہ اکبر ص ۹۵)

ترجمہ: امام ابو سلیمان دارنی نے فرمایا کہ نفس مکاشفہ اور اشیائے غائبہ کے جاننے آنکھوں سے دیکھنے کا نام فراست ہے اور یہ ایمان کے متعلقہ مقالات سے ہے، یعنی بندہ مومن کا دل اور اس کا نفس نور قدسی سے متصف ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر شے اس بندہ مومن پر منکشف ہو جاتی ہے، اور تمام مخفی اور ظاہر امور اس کے علم اور مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ ان تشریحات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن جو اطاعت الہی میں علم و عمل کا کمال رکھتا ہو، اور اسوہ رسول کا جمال رکھتا ہو، اس کے دل پر انوار ذوالجلال کی برسات ہوتی ہو، وہ کائنات کو بخشیم باطن دیکھتا اور قوت قدسیہ سے مسلح ہو کر جہاں چاہے جا سکتا اور

تصرف کر سکتا ہے، ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا

”و الروح اذا كانت لطيفة يتبعها الجسد في اللطافة فتسير بجسدها

حيث شأنت و تتمتع بما شأنت و تاوى الى ما شاء الله لها كما وقع لبنيا

عليه الصلوة والسلام في المعراج و لا تباعد من الا و لياء حيث طويت

لهم الارض و حصل لهم ابدان مكتسبة متعددة و جد وها في اما كن

مختلفة في آن واحد و الله على كل شئ قدير“ (مرقات ج، ص ۳۱)

ترجمہ: روح اور لطیف ہے اور جب بدن بھی لطیف ہو جائے تو وہ روح جسم سمیت جہاں

چاہے سیر کرتی ہے، اور جس سے چاہے لطف اندوز ہوتی ہے، اور جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیتی

ہے، جس طرح ہمارے نبی کریم ﷺ کے لئے معراج میں واقع ہوا ہے، یہ صفت اولیائے

کرام سے بھی کوئی بعید نہیں کیونکہ ان کیلئے روئے زمین کو سمیٹا گیا ہے، ان کو متعدد اجسام حاصل

ہیں، جو ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پسندیدہ چیز پر قادر ہے

علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ:

”ان جبریل علیہ السلام مع ظہورہ بین یدی النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فی

صورة دحية الكلبي او غيره لم يفارق سدرۃ المنتهى“ (روح المعانی ج ۱۲ ص ۳۷)

ترجمہ: بے شک جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے سامنے دحیہ کلبی یا کسی اور صحابی کی صورت

میں حاضر ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ سدرۃ المنتہی پر بھی موجود ہوتے،

رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس تو سب سے زیادہ لطیف ہے بلکہ مخلوق نوری میں بھی آپ سے

زیادہ لطیف کوئی مخلوق نہیں آپ کا متعدد مقامات پر ایک ہی وقت میں جلوہ گر ہونا کیوں ممکن

نہیں؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

”اجسد مثالی تعلقت به روحه ﷺ المجرد القدسية، و لا مانع من ان يتعدد

لا جسد المثالی الی ما لا یحصی من الاجساد مع تعلق روحہ القدسیہ علیہ من اللہ تعالیٰ الف الف صلوة و تحیة بكل جسد منها“ (روح المعانی، جلد ۱۲ ص ۳۷) ترجمہ: آپ کی روح مقدسہ کا تعلق آپ کے جسم مثالی کے ساتھ ہو، ہر ہر مثالی جسم پر اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و نازل فرمائے پھر فرمایا: کہ شیخ صفی الدین بن ابی منصور اور شیخ عبد الغفار، نے الشیخ ابو العباس الطنجی سے نقل فرمایا کہ: من انہ رای السماء والارض والعرش والكرسى مملوءة من رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویخل بہ السوال عن كيفية روية المتعددين له عليه الصلوة والسلام في زمان واحد في اقطار متباعدة“

ترجمہ: انہوں نے زمین، آسمان، عرش، کرسی کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور دیکھا، اور اس سے اس سوال کا حل بھی معلوم ہوا کہ متعدد لوگ ایک ہی وقت میں دو دراز زمین کے اطراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے کیسے بہرہ ور ہوتے ہیں، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ان کا ایک شعر بھی نقل فرمایا ہے:

كالشمس في كبد السماء وضونها

یغشی البلاد مشا رقا ومغاربا

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کائنات میں حاضر اور ناظر ہونے کی اس طرح ہے جیسے آسمان پر سورج ہے، اور اسکی روشنی نے پوری روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ملا علی قاری علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں: ”وقد ورد ان لموتی یعلمون احوال الاحیاء وما نزل بهم من شدہ و رخاء“ (مرقات جلد ۴ ص ۹۷)

ترجمہ: حدیث میں آیا ہے کہ مردے زندوں کے حالات و واقعات کا علم رکھتے ہیں، ان کی تنگی، تکلیف اور خوشحالی کو بھی جانتے ہیں ثابت ہوا اہل برزخ اہل دنیا کے حالات کو دیکھتے اور

جانتے ہیں جب عام بندہ مومن دنیا کے حالات واقعات سے باخبر ہے تو رسول ﷺ کو روضہ انوار کے اندر رہتے ہوئے اپنی امت کے حالات واقعات کا علم نہیں؟ رہا یہ کہ آپ ﷺ ہر مومن کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں، اسکے بارے میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں:

”قیل تصور صورتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فلیشار الیہ“

ترجمہ:- آپ ﷺ کی صورت مثالی دکھائی جاتی ہے، اور اسکی طرف ”هذا الرجل“ سے اشارہ کیا جاتا ہے، حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے:

”قیل یکشف للمیّت حتی یرى النبی علیہ السلام ہی بشری عظیمہ“

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ میت کے سامنے سے حجابات اٹھادیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نبی ﷺ کو دیکھتا ہے، مومن کیلئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔

شرح بخاری امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”علی تقدیر صحته یحتمل ان یکون مفید بعض دون بعض“ (مرقات جلد ۱ ص ۱۹۹)

ترجمہ: اگر حجابات کے اٹھائے جانے والا قول صحیح ہو تو پھر اس کا فائدہ بعض مردوں کو ہو سکتا ہے، امام کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت کے مقرب ہیں، ان کیلئے حجابات اٹھادیئے جاتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ رسول ﷺ بذات خود بندہ مومن کی قبر میں تشریف فرما نہیں ہوتے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ۳۳ پر جو تحریر کیا کہ:

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر قبر میں آپ ﷺ بنفس نفس نفس تشریف لیجاتے ہیں غلط ہے، ہر ہد کا علم اور نظریہ دیکھے: ”وكون الهد هد یری الماء تحت الارض رواہ

ابن ابی شیبہ“ (روح المعانی جلد ۱۰ جز ۲ ص ۱۸۲)

ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدیز زمین کے نیچے پانی دیکھتا تھا، ایک پرندے کا علم اور اس کا دیکھنا اس کمال کا حامل ہے کہ زمین کی موٹی تہوں کے نیچے پانی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فضا میں موجود یعنی حاضر، اور زمین کے نیچے چھپے اور بہتے ہوئے پانی کیلئے ناظر ہے، ہد ہد پرندہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے اگر وہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی تہوں کے نیچے پانی دیکھ لے تو جائز ہے، اگر رسول ﷺ روضہ انور کے اندر موجود ہو کر اپنی امت اور اعمال امت کو دیکھ لیں تو یہ کیوں ممنوع ہے؟ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”و با چندین اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علمائے امت است یک کس را دریں مسئلہ خلافت نیست کہ آنحضرت ﷺ حقیقت حیات بے شائبہ مجاز تو ہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر، و مرطالباں حقیقت را و متوجہان آنحضرت ﷺ را مفیض و مربی

است“ (اسلوک القواب السبل بالنو جہ الی سید الرسل، رسالہ ہر دم ص ۹۴-۹۵)

ترجمہ: علمائے امت میں اختلافات اور کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ حضور ﷺ بغیر کسی تاویل اور شائبہ مجاز کے اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ دائم اور باقی ہیں، امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، حقیقت کے طلبگار اور حاضرین بارگاہ کو فیض پہنچاتے اور ان کے مربی ہیں، اور یہی شیخ مجمع البرکات میں فرماتے ہیں: ”و علیہ السلام بر احوال و اعمال امت مطلع است ہر مقرر بان و خاصان در گاہ خود مفیض و حاضر و ناظر است“

ترجمہ: حضور ﷺ اپنی امت کے حالات اور اعمال پر مطلع ہیں، اور جو ان کی بارگاہ رسالت میں مقرب اور خاص ہیں، انہیں فیض دیتے اور حاضر و ناظر ہیں۔

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”قال اذار خلت المسجد اقول السلام علیک

ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ (شفاء جلد دوم)

ترجمہ: جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ سلام ہو آپ ﷺ پر اور اللہ کی رحمت

اور برکات، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہو

”السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ (شفاء، ج ۲)

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ رسول ﷺ کی روح مقدسہ تمام مساجد اور مومنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ اسکی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”لان روح النبی علیہ السلام حاضر فی بیوت اهل الاسلام،“

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد اول باب چہارم، فضل سوم نماز کی باطنی شرائط کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا:

وقبل قولک السلام علیک ماہو اوفی منہ (مرقات۔ جلد ۲۔ ۳۳۲)

ترجمہ: اے نمازی السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے پہلے آپ ﷺ کی ذات کریمہ کو اپنے دل میں حاضر کر اور اس بات کا پختہ یقین کر کہ تیرا اسلام آپ ﷺ کو پہنچ رہا ہے اور آپ ﷺ اس سے زیادہ کامل اور مکمل سلام دا جواب دے رہے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

”وہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم

اصواتا ویقیمتسون منہم فوائد“ (المنقذ من الضلال، روح المعانی، ج ۱۲ ص ۳۰)

ترجمہ: اولیائے کرام جنہم (اللہ) حالت بیداری میں ملائکہ کو دیکھتے اور ارواح انبیاء علیہم (اللہ) کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ان سے بے شمار فوائد حاصل کرتے

ہیں۔ قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی نے اپنی کتاب قانون التاویل میں فرمایا:

”ذہبت الصوفیۃ الی انہ اذا حصل الانسان طہارۃ النفس وتزکیۃ

لقلب وقطع العلائق وجسیم مواد اسباب الدنیا من الجاہ والمال والخلطۃ

با الجنس والاقبال علی اللہ تعالیٰ بالکلیۃ علما وعملا، مستمرا کشف

لہ القلوب وراى الملا ئكة وسمع كلامهم واطلع على ارواح الانبياء

والملا ئكة وسماع كلامهم“ (روح المعانى، جلد ۲۱، ص ۴۰)

ترجمہ: صوفیاء کا کہنا ہے کہ جب انبان کو طہارت نفس، تزکیہ قلب، حاصل ہو جائے، جسمانی خرابیوں، دنیاوی مال و مرتبہ کی خواہش، اور لوگوں کے ساتھ میل جول کی محافل سے قطع تعلق کرے، علم اور عمل پر مسلسل کار بند رہے، اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ رہے تو اس کو دل کا کشف حاصل ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے انکی گفتگو کو سنتا اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ پر مطلع ہوتا اور ان کا کلام سنتا ہے، جب آپ ﷺ کے کلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ ملائکہ کرام کو دیکھتے اور ان کی گفتگو کو سنتے اور ان سے فوائد کثیرہ حاصل کرتے ہیں، تو نبی کریم ﷺ کیلئے امت کو دیکھتا اور ان کے اعمال پر حاضر و ناظر ہونا کیسے محال اور ناممکن ہے۔

فرشتہ اعمال، اعمال انسانی پر حاضر و ناظر ہے، حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا:

”ای المدبر لہذہ الامور الذی ہو شہید علی اعمال عبادہ یرفع الیہ

جلیلہا او حقیرہا صغیرہا و کبیرہا“ (ابن کثیر جلد ۳ ص ۴۷)

یعنی ان امور کی تدبیر پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، عمل جلیل ہو یا حقیر، صغیر ہو یا کبیر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کردہ دیوان اعمال میں جمع کرا دیتا ہے، مزید فرمایا: ”وترفع الاعمال الی دیوانہا سماء الدنیا مسافة ما بینہا و بین الارض مسیرة خمس مائة سنة وسمک السماء خمس مائة سنة“

”ومک السماء خمس مائة سنة“

ترجمہ: بندوں کے اعمال دیوان اعمال میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ دیوان یعنی دفتر اعمال آسمان دنیا کے اوپر ہے، زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت پانچ سو سال کی ہے، اور آسمان کی درمیانی مسافت بھی پانچ سو سال کی ہے، مجاہد، قتادہ اور ضحاک کا قول ہے کہ یہ ہزار برس کی

مسافت ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں طے کرتا ہے، الفاظ یہ ہیں:

”ولكنه يقطعها في طرفة عين ولهذا قال تعالى في يوم كان مقداره

الف سنة مما تعدون“ (ابن کثیر جلد ۳ ص ۴۵۷)

ثابت ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چشم زدن میں ہزار سال کی مسافت طے کر نیکی قوت دے رکھی ہے، مندرجہ بالا تمام عبارات، تصریحات سے روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، حاضر و ناظر ہو سکی طاقت دے رکھی ہے، مخلوق خواہ نبی مرسل ہو یا مقرب فرشتہ اس کیلئے اس صفت کو ثابت کرنا شرک نہیں، رسول ﷺ کی ذات گرامی تو اس سے کہیں ارفع اور اعلیٰ ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”و كذا لك للعبد اذا واطب

على الطاعات بلغ المقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعا

وبصر انا اذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد واذا صار ذالك

النور بصر الله راى القريب والبعيد واذا صار ذالك النور يدا له قدر على

العصر في الصعب والسهل والقريب والبعيد“ (کبیر . جلد . ۲۱ . ۹۱)

ترجمہ: اسی طرح جب بندہ نیکیوں پر پیشگی کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے

متعلق اللہ تعالیٰ نے ”كنت له سمعا وبصرا“ فرمایا ہے جب اللہ کے جلال کا نور اسکی

سج ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے اور جب یہی نور اس کی

بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور جلال اس کا

ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسانی میں دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، جب

اولیائے کاملین کی یہ شان ہے جو ذات، ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی مظہر ہے اسکی کیا

نشان ہوگی؟ جنہوں نے خود ارشاد فرمایا:

”اننى ارى مالا ترون، و اسمع مالا تسمعون“ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۴۵۷)

مؤلف نے کتابچہ کے ص ”۵۵“ پر رسول ﷺ کے ہر جا حاضر و ناظر نہ ہونیکے دلائل کے عنوان سے تحریر کیا کہ آپ ﷺ کی زندگی کے تین دور ہیں۔

پہلا دور: وہ ہے جبکہ ابھی تک آپ ﷺ کی روح جسم اقدس میں جلوہ گر نہیں ہوئی تھی، جو اب یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ کہنا تحریر کرنا عقل و نقل کے خلاف ہے۔

عقل کے خلاف اس طرح ہے کہ حاضر و ناظر ہونیکے لئے روح و جسم کا ہونا ضروری ہے، جب روح ہے ہی نہیں تو حاضر و ناظر کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے عقل و شعور سے دور کر کے یہ تحریر کیا ہے۔ دوسرا دور: جبکہ آنحضرت ﷺ نے ظاہر ہو کر غیر آباد دنیا کو آباد کیا، اور آپ ﷺ نے اپنے وجود مسعود سے کائنات کو مستفیض فرمایا۔

جواب: یہ درست ہے کہ آپ ﷺ نے ذات، صفات اور منصب نبوت و رسالت سے کائنات کے ذرے ذرے کو مستفیض فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام اور اکرام ”وما ارسلناک الا رحمۃ العالمین“ کا لقب حاصل کیا اور اسی دور کیلئے آپ ﷺ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”انا ارسلناک شاہداً امبشراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً (۲) و یكون الرسول علیکم شہیداً (۳) و جننا بک علی ہوء لآء شہیداً“

اور اس عنوان میں احادیث مبارکہ اور اقوال علماء کا ایک قابل قدر ذخیرہ پہلے نقل ہو چکا ہے اسی سے ہی استفادہ کیا جائے۔

تیسرا دور: وہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں قدم رکھا، اس دور میں بھی آپ ﷺ حاضر اور ناظر ہیں، آپ ﷺ دنیاوی حیات اور اوصاف و لوازمات کے ساتھ روضہ اطہر میں زندہ ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں۔ تفصیلی بحث اور دلائل

پہلے ذکر ہو چکے ہیں، مؤلف کا دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے، فقہاء کرام کے نزدیک یا حاضر یا ناظر کہنا کفر نہیں یعنی نبی کریم ﷺ کو یا حاضر، یا ناظر کیا جائے تو یہ کفر نہیں کیونکہ صاحب درمختار نے فرمایا: ”یا حاضر یا ناظر لیس بکفر“ (جلد ۴ ص ۲۵۹)

اس پر علامہ ابن عابدین الشامی علیہ الرحمہ نے فرمایا: ”فان الحضور بمعنی العلم شائع“ کیونکہ حضور کا معنی مشہور علم ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ما یكون من نجوى ثلاثة الا هور ابعهم“

ترجمہ: نہیں ہوتا تین کا مشہور مگر اللہ کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کے مشورے کا علم ہوتا ہے ”والناظر بمعنی الرؤية“ ناظر دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”الم یعلم بان اللہ یرى فالمعنى یا عالم من یرى“ (بزازیہ) ترجمہ: کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اے عالم اے دیکھنے والے خلاصہ یہ ہے کہ حاضر کا معنی عالم ہے، اور ناظر کا دیکھنے والا ہے۔

اپنی امت کے احوال و واقعات کے آپ ﷺ عالم بھی ہیں، اور دیکھنے والے بھی ہیں دلائل پہلے دیئے جا چکے ہیں، انبیائے سابقین کے حالات و واقعات قرآن نے بیان کئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ ﷺ کو سکھایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیائے سابقین کے حالات و واقعات کا علم آپ ﷺ کو دیا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کیلئے فرمایا: ”ذالک من انباء الغیب وما کنت لدیہم الایة“ آپ ﷺ اپنے وجود مسعود کے اعتبار سے اس وقت موجود نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کا علم عطا فرمایا لہذا آپ ﷺ ان حالات و واقعات کے عالم ہوئے، یہ معنی حضور کا ہے، یعنی علمی اعتبار سے اب تشریف آوری کے بعد عالم ہیں، اور ناظر اس اعتبار سے ہیں کہ ابتدائے خلق سے لے کر قیام قیامت تک ہر شیء کا آپ ﷺ کو مشاہدہ اور معائنہ کرایا گیا ہے، جیسا کہ دارمی اور ترمذی میں آپ ﷺ کا یہ فرمان

فعلمت مافی السّموت والارض فتجلی لی کل شیء، بطور دلیل موجود ہے
 انبیائے سابقین کے زمانہ میں آپ ﷺ کا موجود ہونا محال شرعی ہے، کیونکہ آپ ﷺ خاتم
 النبیین ہیں، جب اللہ نے آپ ﷺ کو انبیائے سابقین کے حالات بتا دیئے تو آپ ﷺ ان
 کیلئے عالم ہیں، بقول علامہ شامی علیہ الرحمہ حضور علم کے معنی میں مشہور ہے تو آپ ﷺ حاضر بھی
 ہوئے، حضور اور علم کے درمیان لفظی اور معنوی تعلق ہے۔

مؤلف نے دوسرے دور: میں تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبی اسرائیل میں
 (۱) اسری (۲) لئریہ فرما کر آپ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی فرمائی ہے۔

جو اباً کہا جائیگا کہ مؤلف کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اہل سنت و جماعت کا
 عقیدہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اپنی اُمت کے حالات اور اعمال
 پر مطلع ہیں، روئے زمین کف دست کی طرح آپ ﷺ کے سامنے جیسا کہ آپ ﷺ نے خود
 فرمایا: "ان اللہ زوی لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها"

اور آپ ﷺ جہاں جانا چاہیں جاسکتے ہیں، آپ ﷺ اپنے وجود مثالی کے ساتھ متعدد مقامات
 پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں، تفصیل پہلے آچکی ہے دیکھ لی جائے، دور ثالث کی دلیل جو فتاویٰ
 عالمگیریہ سے نقل کی ہے اس کا جواب بھی پہلے تفصیل کے ساتھ نقل ہو چکا ہے، اور معتبر فتاویٰ اور
 جدید فقہائے کی عبارات سے ثابت کیا گیا ہے وہ شخص کا فر نہیں ہوگا۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۶۳ پر السلام علیک ایہا البنی

کے تحت جوابات کے ضمن میں تحریر کیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

"کہ اگر گویند کہ خطاب حاضر ابوداؤد آنحضرت ﷺ وریں مقام نہ حاضر است پس توجیہ ایں
 خطاب چہ باشد جو ابش آنست کہ چوں ورود ایں کلمہ در اصل یعنی شب معراج بصیغہ خطاب بود

دیگر تغیر شد ندادند و برہماں اصل گزاشتند“

ترجمہ: اگر کہیں کہ خطاب تو حاضر کو ہوتا ہے، اور آپ ﷺ اس مقام میں حاضر نہیں، تو اس خطاب کی توجیہ کیا ہوگی؟

جواب اسکا یہ ہے کہ یہ کلمہ دراصل شب معراج میں صیغہ خطاب وارد ہوا ہے، اور اس کو اسی پر برقرار رکھا گیا،

اقول: یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب التشہد اور مدارج النبوت جلد اول باب پنجم ذکر فضائل آنحضرت ﷺ میں نقل فرماتے ہیں: ”کہ بعض عرفاء گفتہ اند کہ اس خطاب بجهت سریان حقیقت محمدیہ است در ذرارہ موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت ﷺ در ذوات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد و ازیں شہود غافل نہ بود تا انوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد“

ترجمہ: بعض عارفین نے کہا ہے کہ التحیات میں یہ خطاب اسلئے ہے کہ حقیقت محمدیہ

موجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کے ہر ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے ہے، پس

حضور ﷺ نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر نہیں، نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تا کہ قرب کے نور اور اسرار معرفت سے کامیاب ہو۔

مؤلف: نے جو عبارت نقل کی اس سے یہ ثابت کیا کہ شیخ محقق کا عقیدہ رسول ﷺ کے حاضر

ہونے کے بارے میں منفی اور انکار پر مبنی ہے جبکہ شیخ کا عقیدہ رسول ﷺ کے حاضر و ناظر

ہونے کے بارے میں مثبت اور افرا دی ہے، بلکہ شیخ محقق نے اپنی ہر دو کتب، میں صاف تحریر

فرمایا ہے۔ موجودات اور ممکنات کے ذرے ذرے میں آپ ﷺ کی حقیقت جلوہ گر اور ہر

نمازی کے وجود میں موجود ہے، نمازی کو اپنی ذات میں حاضر و ناظر جان کر السلام علیک
یا ایہا النبی کہنا چاہیے، تنویر الابصار میں ہے: ”ویقصد بالفاظ التمشید الا نشاء“
ترجمہ: التحیات کے الفاظ پڑھتے وقت نمازی کا ارادہ شب معراج کا واقعہ بطور حکایت نہیں
ہونا چاہیے، بلکہ ارادہ انشاء ہونا چاہیے، یعنی نمازی کا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ التحیات
شب معراج اللہ اور اسکے رسول ﷺ کے درمیان ہوا تھا میں اسکو قصہ، واقعہ اور حکایت کے طور
پر پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ ارادہ کر کے پڑھنا چاہیے کہ یہ واقعہ التحیات ابھی ہو رہا ہے، اور میں
رسول ﷺ کو حاضر اور ناظر جان کر السلام علیک یا ایہا النبی کہہ رہا ہوں۔
در مختار میں ہے کہانہ یحیی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو زندہ کر کے ان پر سلام بھیج رہا ہے اور
حضور ﷺ بحالت حیات اپنے آپ اور اپنے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں پر سلام
فرما رہے ہیں، صاحب در مختار نے فرمایا:

”ظاہرہ ان ضمیر علینا للحاضرین لا حکایۃ سلام اللہ تعالیٰ“ (ایضاً)

بہر حال شیخ محقق عبدالحق دہلوی اور فقہائے مکرام کے اقوال سے ثابت ہوا کہ نمازی کو السلام
علیک یا ایہا النبی کہنے کے وقت سے رسول ﷺ کی ذات اقدس کو حاضر و ناظر ماننا پڑیگا
مؤلف: کتابچہ نے ص ۶۴ پر تنبیہ کے عنوان میں تحریر کیا ہے کہ قرآن میں یا فرعون مشہور
وارد ہے اس میں یا فرعون کا معنی ہے کہ اے فرعون، سب لوگ حرف ندا جو حاضر کیلئے ہے کے
ساتھ پڑھتے ہیں، کیا اس سے فرعون کا حاضر و ناظر ثابت ہو جائے گا؟

اقول: مؤلف نے الفاظ قرآنیہ سے معارضہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر یہ کوشش فضول اور بے
بنیاد اور کم علمی کی پیداوار ہے (۱) نمازی السلام علیک یا ایہا النبی کہنے سے پہلے ذات
رسول ﷺ کو ادا تا حاضر جان کر کہے گا، اور یہ ارادہ کرے گا کہ میں واقعہ معراج میں سلام کا

واقعہ بطور حکایت نہیں پڑھ رہا جبکہ یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ سلام و کلام اچھی ہو رہا ہے جس کا کہ در مختار کی عبارت سے واضح ہے۔ اور یا فرعون مشہور اسی صورت حکایت کی ہے، مسلمان دن و رات میں کم از کم پانچ مرتبہ السلام علیک ایہا النبی کہنے کے پابند ہیں جبکہ تلاوت قرآن سنت ہے پھر ذکر فرعون سے شریعت محمدیہ کا کوئی فرض، نفل سنت و اہل سنت نہیں، اسکو حاضر و ناظر کرنے، سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ دوران نماز الفاظ تشہد پڑھنا واجب ہے، بوقت تشہد علمائے امت نے حکایت کی بجائے انشاء کا قول کیا اور حکم دیا ہے کہ جو نماز کے ساتھ مختص ہے فرعون کے حاضر و ناظر جاننے ماننے کی کیا ضرورت اور کیا مجبوری ہے۔

(۲) مؤلف کا یہ کہنا کہ حرف ندا (یاء) حاضر کیلئے ہے، غلط ہے بلکہ یاء ندائے قریب، ندائے بعید اور ندائے متوسط کیلئے وضع ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”یاء حرف لا اسم فعل علی الصحیح وضع لنداء البعید، وقیل لمطلق النداء او مشترکة بین اقسامہ“ (روح المعانی، جلد اول ص ۱۸۱)

ترجمہ: یاء حرف ہے اسم، فعل نہیں یہی صحیح ہے۔

(۲) اسکی وضع ندائے بعید کیلئے ہے، یعنی جو غائب اور دور ہو،

(۳) یا قریب، بعید اور متوسط کیلئے ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا: یاء ندائے

بعید کا حرف ہے، یعنی دور کے آدمی کو پکارنے کے واسطے ہے (اتقان) یلموضوع است

بروئے ندائے قریب، وبعید و متوسط و زمحشری گفتمہ کو موضوع است

برائے بعید حقیقی یا حکمی،، (شرح مائتہ عامل، فوائد ریعہ)

خلاصہ یہ ہے کہ یا فرعون مشہور اسی بندوں کے لحاظ سے بعید کیلئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان

کے لحاظ سے قریب کیلئے سے مسلمان بطور حکایت یا فرعون مشہور پڑھتے ہیں، التحیات

میں السلام علیک ایہا النبی کہنے سے پہلے نبی کریم ﷺ کی ذات کو حاضر و ناظر جان

گر پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، لہذا یہاں یا قریب کیلئے ہے۔

مؤلف: نے جواب نمبر ۲، میں تحریر کیا کہ اگر مقصود انشاء ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ سلام آپ ﷺ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اسلئے کلمات خطاب اور نداء سے پڑھا جاتا ہے،

(ص ۶۵، ۶۴)

اقول: مؤلف نے علمائے اُمت کے فرمودات پڑھے بغیر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مقصود انشاء ہو

تو پھر فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی کا قول اشعۃ الملعات اور مدارج

النبوت سے صاحب تنویر الابصار کا قول تنویر الابصار سے اور صاحب در مختار کا قول در مختار سے

ملا علی قاری کی مرقات، امام غزالی کی احیاء العلوم سے نقل ہو چکا کہ حضور ﷺ کو نمازی اپنے اندر

حاضر جان کر سلام عرض کریگا۔ اور بقول شیخ محقق کہ

”پس آنحضرت ﷺ در ذوات مصلیان موجود و حاضر است“

تو پھر فرشتے سلام کیوں پہنچائیں اس وقت نمازی براہ راست سلام پیش کرتا ہے فرشتوں کے

واسطے کی کیا ضرورت ہے، بوقت تشهد حضور ﷺ کو حاضر و ناظر جاننا مخصوص مقام، مخصوص وقت

مخصوص آدمی مخصوص الفاظ کے ذریعے سے ہے، اور یہ امور شرعیہ توقیفیہ ہیں، ما اور شاء کی سوچ

فکر، اور علمی کاوش سے بلند و بالا ہیں، علمائے اُمت قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں

اُترے، علوم و فنون کی دنیا کو چھان مارا، ایمان، اعتقاد اور عمل کی بھینٹ چڑھے، تصوف اور

روحانیت کی جگہوں کی خاک اُڑائی، روح نماز کی عظمت میں دم بخود ہوئے، اجابت و قبولیت

کی فکر میں جاں بلب ہوئے، توحید و رسالت کے سمندر نا پیدا کنار میں غوطہ زن ہوئے، ہدا

یت یزدانی سے ہمکنار اور ذات نبوی سے قرب کے بعد فرمایا: کہ تشهد کو محض حکایت کے طور پر

نہیں بلکہ واقعہ جدیدہ کا انشاء کر کے پڑھا جائے، رہا دوستوں، بھائیوں، اور رشتہ داروں کو

بھیغائے خطاب خطوط لکھنا، یہ ایک امر عرفہ اور عادی ہے جو امر شرعیہ کیلئے وجہ استدلال یا موجب حجت نہیں خط لکھنے والا اپنے تصور اور تخیل میں شخص غائب کو حاضر تصور کر کے بذریعہ تحریر اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے کیا غائب شخص کو بدوں خطاب خط لکھنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ غائب شیخ کو خطاب کیا جا سکتا ہے دیکھئے سورہ بقرہ میں رسول ﷺ کے دور کے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا: اور تقریباً زیادہ تر خطابات اور واقعات انہی کے بیان فرمائے گئے، حالانکہ یہ اس وقت موجود نہ تھے، خلاصہ یہ ہے کہ غائب کو حاضر جیسے الفاظ سے خط لکھنا امر عرفی اور عادی ہے رسول ﷺ کو تشہد کے وقت حاضر و ناظر جاننا امر شرعی اور تعبدی ہے دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں۔

مفاتیح الغیب خمس

مؤلف: نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ص نمبر ۲۹ پر نقل کی جو اس طرح

سے ہے، "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ ولا یعلم

متی یاتی المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بای ارض تموت، ولا یعلم متی

تقوم اساعته الا اللہ" (صحیح البخاری جلد ۲، ص ۶۸۱)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب (غیب

کے خزانے) پانچ ہیں، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۱۔ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا؟

۲۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ارحام میں کیا ہے؟ (نر ہے، مادہ سفید یا سیاہ وغیرہ)

۳۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی؟

۴۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئیگی؟

۵۔ اور کسی جاندار کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا؟

فائدہ کے تحت لکھا کہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانچ علوم کے جاننے میں اللہ تعالیٰ منفرد

ہیں۔ اور اس کے سوا ان چیزوں کا علم اور کسی کو نہیں، نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کو اور نہ کسی مقرب

فرشتے کو، اور یہ عقیدہ دین میں اتنا ضروری اور اس قدر واضح ہے۔ اور قطعی ہے۔ کہ اس کی

محالفت کرنے والا قرآن کا منکر سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"من ادعی انه یعلم شیا من هذه الخمس فقد كفر القرآن العظيم"

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری ص ۱۶۱: ج ۷)

اقول: غیب مصدر ہے اور یہ غابت الشمس سے ماخوذ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے۔ تو

کہا جاتا ہے غابت الشمس اور غیب کا لفظ اس مخفی شیء کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ جس پر کوئی قرینہ دلیل قائم نہ ہو، اور اسکو غائب اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شیء غائب نہیں ہے، اس پوشیدہ چیز کو مخلوق سے اوجھل اور غیر محسوس ہونے کی وجہ سے شیء غائب کہا جاتا ہے، قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا: "وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ الْاٰیة" علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"عالم الغیب فلا یظہد علی عنہ احد الا من ارتفی من رسول، مانصہ و علی کل فالحواص یجوز ان یعلم الغیب فی قضیة او قفایا لا یکفرو محمل ما فی الروضة ومن ارعی علمہ فی سائر القفایا یکفر و محمل ما فی اصلها، فالأ وجه ما اقتضاه کلام النووی من عدم الکفر"

ترجمہ: اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب خاص پر عوام الناس میں سے کسی کو مسلط نہیں فرماتا ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے اپنے غیب خاص پر مطلع فرماتا ہے۔ یہ نص ہے کہ خواص کیلئے بعض امور غائبہ کا علم رکھنا جائز ہے اور یہ کہنا کہ خواص رسول ﷺ کو وہ علم غیب جانتے ہیں جو غیب اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہے کفر نہیں، اہام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے، کہ خواص یعنی رسول ﷺ کیلئے ان پانچ امور میں سے بعض کا علم ثابت کرنا کفر نہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

"لعل الحق ان یقال ان علم الغیب المنفی عن عنیرہ جل و علاہو ما کان للشخص لذاتہ ای بلا واسطۃ فی ثبوته له" (روح المعانی جز ۲۰، ص ۱۱)

ترجمہ: حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے، عقیدہ رکھا جائے کہ جس غیب کہ اللہ کے سوا مخلوق سے نفی کی گئی ہے، وہ غیب ہے جو بلا واسطہ ثابت کیا جائے اور اسکی ذات کے اعتبار سے مانا جائے یعنی یہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اگر غیر خدا یعنی انبیاء کرام، بالخصوص رسول ﷺ کیلئے جو

کی غیب ثابت کیا جاتا ہے۔ وہ بالواسطہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم غیب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اور اس غیب جاننے والے کو منکر قرآن یعنی کافر کہنا غلط ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب قواطع الاسلام میں نقل فرمایا جیسا کہ روح المعانی میں ہے: "ففی بیان قواطع الاسلام تالیف العلامة ابن حجر بعد الرد علی من اکفر من قیل له أتعلم الغیب فقال نعم" (روح المعانی)

واضح الاسلام، جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم غیب جانتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں اسکو کافر نہیں کہا جائیگا، ان مفسرین اور محدثین کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ غیب خاص جو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ اس کا رسول ﷺ کیلئے ثابت کرنا کفر یا انکار قرآن نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمادیا کہ وہ اپنے غیب خاص طور پر عوام الناس کو نہیں بلکہ پسندیدہ رسولوں میں سے جسکو چاہے مطلع فرماتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"قال القسطلانی ذکر رسول ﷺ خمساً وان كان الغیب لا متناهی لان العدد لا ینفی زائد علیہ ولان هذه الخمسة هی التي کانوا یدعون علمها، و فی التعلیل الاخیر نظر، وانه یجوز ان یطلع اللہ تعالیٰ بعض اصفیاءہ علی احدی هذه الخمس ویرزقہ عزوجل العلم بذالک فی الجملة و علمها الخاص به جل وعلا ما کان علی وجه الاحاطة والشمول لاحوال الكل منها وتفصیلہ علی وجه الاتم"

ترجمہ: امام ابن حجر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہ غیبوں کی کوئی انتہاء نہیں لیکن رسول ﷺ نے صرف پانچ غیبوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جن کے متعلق وہ مشرکین سوال کیا کرتے تھے۔ امام نے جو آخری وجہ بیان کی ہے، وہ محل نظر ہے۔ اس لئے کہ یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پسندیدہ

اشخاص کو ان پانچ غیبوں میں سے کسی ایک غیب پر مطلع فرمائے، اور کسی وقت بھی وہ علم اس عطا فرمادے۔ اور جو علم اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہے۔ وہ علم ان میں ہر ایک کیلئے محیط اور ہر ایک حالات اور کیفیات کو شامل ہے۔ اور اسکی مکمل تفصیل اللہ ہی کو معلوم ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: "وفی شرح المناوی الکبیر للجامع الصغیر فی الکلام علی حدیث بریدۃ اسابق، خمس لا یعلمهن الا اللہ علی وجہ الاحاطة والشمول کلیاً وجزیاً فلا ینافیہ اطلاع اللہ تعالیٰ بعض خواصہ علی المغیبات حتی من هذه الخمس لا نہا جزیات معدودۃ وانکار المعتزلة لذلك مکابرة" (روح المعانی ج، ۲۱، ص ۱۲)

شرح مناوی کبیر میں منقول ہے کہ حدیث بریدہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کہ پانچ امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ہر کئی اور ہر ہر جزئی کو محیط اور ان شتمثل ہے۔ مفصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو یعنی رسول ﷺ جو بعض امور پر مطلع فرمائے، بلکہ اگر ان پانچ امور میں سے عطا فرمادے تو یہ اس کے منافی نہیں، یہ تو چند سب ہیں، فرقہ معتزلہ کا انکار کرنا کہ یہ پانچ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ڈھٹائی اور سینہ زری ہے، مندرجہ بالا عبارات سے ثابت ہوا۔ کہ اللہ کا علم محیط اور کائنات کی ہر ہر شے کو مل ہے۔ اور وہ ذاتی علم ہے، اسی طرح ان پانچ امور کا علم جو ذاتی اور تفصیلی ہے۔ وہ اللہ ہی کیلئے مختص ہے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے، ممنوع یا کفر نہیں کہ اللہ ان عیوب خمسہ کا علم یا ان میں سے کسی ایک غیب کا علم اپنے خاص بندوں کو عطا فرمادے، اور شرح مناوی سے یہ بھی ثابت ہوا۔ مطلقاً رسول ﷺ سے ہر قسم کے غیب کی نفی کرنا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں بلکہ فرقہ معتزلہ کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء اور سطلانی نے مواہب اللدنیہ میں رسول ﷺ کہ بے شمار اخبار بالغیب کو نقل فرمایا ہے

’وذكر القسطلاني انه عز وجل اذا امر بالغيث وسوقه الى ماشاء من
ماكن علمته الملائكة المؤكلون به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل
كذا اذا اراد تبارك وتعالى خلق شخص في رحم يعلم سبحانه الملك
مؤكل بالرحم بما يريد جل وعلا كما يدل عليه ماخرجه التجادي عن
نس بن مالك عن النبي ﷺ قال ان الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول
ب نطفة، يارب علقه يارب مصنغه فاذا اراد الله تعالى ان يقضى خلقه قال
اذكر ام انثى، شقى ام سعيد فما الرزق والاجل، فيكتب في بطن امه
فحينئذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من خلقه عز وجل‘
(روح المعاني جز، ۲۱، ص ۱۱۲)

حکمہ: امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا حکم فرماتا ہے۔ مامور
توں کو ان جگہوں کا علم ہوتا ہے۔ کہاں کہاں بارش برسانی ہے۔ جس مخلوق پر اور جس جگہ
مافی مقصود ہوتی ہے۔ فرشتے وہاں بارش برساتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم میں ہر
انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو رحم پر مامور فرشتوں کو اس کے متعلق بتا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ
تا ہے کہ رحم میں نطفہ ہے، اے میرے پروردگار! اب جما ہوا خون ہے، پھر کہتا ہے، اے
رے رب! اب بوٹی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مکمل پیدا کرنا چاہتا ہے، تو فرشتہ کو بتا دیتا
۔ مامور فرشتہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب! یہ مذکر ہوگا یا مونث، بد بخت ہوگا یا نیک
ت ہوگا اس کا رزق کیا ہوگا؟ اور یہ کتنی زندگی پائے گا، یہ سب کچھ شکم مادر میں ہی لکھ دیا جاتا
۔ اس تحریر کے بعد اس مخلوق کی نسبت فرشتے اور باقی لوگوں کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام امور
باوجود اور ان علوم ملائکہ کے باوجود وہ اس علم غیب جو خاصہ خداوندی ہے۔ کہ ساتھ کوئی

مساافات اور تعارض لازم نہیں آتا کیونکہ امور خمسہ کا علم جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ وہ ذاتی، تفصیلی اور غیر متناہی ہے۔ بارش کے معاملات کا علم اور تخلیق انسانی کے مراحل، نیک و بد ہونے کا علم، مصدر رزق اور روزی کے ذرائع کا علم، زندگی کا تعین کہ اسکی عمر کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دن ہوگی کس حال میں فوت ہوگا؟ یہ سب اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہیں، گویا یہ جملہ علوم متناہی اور عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی تفصیلی کے ساتھ ان علوم کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔

امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "من ادعی علم شیء من الخمس غیر مستدہ الی رسول ﷺ کان کاذباً فی دعواه" (روح المعانی، جز ۲۱، ص ۱۱۲)

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ جس شخص نے رسول ﷺ کا واسطہ چھوڑ کر اپنی طرف سے دعویٰ کیا کہ وہ ان غیوب خمسہ میں سے بعض امور کا عالم ہے۔ وہ شخص اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ یعنی اگر کوئی رسول ﷺ کی ذات کو چھوڑ کر، یا آپ کے واسطہ کو بتائے بغیر یہ دعویٰ کرے تو وہ اس لئے جھوٹا ہے کہ

آپ ﷺ کی متابعت اور آپ ﷺ کی تعلیم کے بغیر ان علوم میں سے کسی ایک علم کا حصول ناممکن ہے۔ ان علوم میں سے کسی ایک علم تک رسائی آپ کے وسیلہ سے ہوگی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں: "انما امر الساعة اخفی الامور المذكورة وان ما طلع الله تعالى عليه نبیه صلی اللہ علیہ وسلم من وقت قیامہافی غایۃ الاجمال وان کان اتم من علم غیرہ من البشر ﷺ و قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام بعثت انا واساعة کھایتن لا یدل علی اکثر من العلم الاجمالی بوقتها" (روح المعانی جز ۲۱، ص ۱۱۲)

ترجمہ: مذکورہ بالا پانچ امور میں سے امر قیامت زیادہ مخفی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اجمالی طور پر وقت قیامت پر مطلع فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ دیگر انسانوں کی نسبت بہت ہی مکمل ہے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح یا ہم پیوست

اور جڑواں مبعوث کیا گیا ہے، صرف علم اجمالی پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ آگے فرماتے ہیں
 ”وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ اطَّلَعَ حَبِيبُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ
 وَقَدْ قِيَامَهَا عَلَيَّ وَجْهَ كَامِلٍ لِأَعْلَى وَجْهِ يَحَاكِي عِلْمَهُ تَعَالَى بِهِ الْإِنَانَهُ
 سُبْحَانَهُ أَوْ جَبَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَهُ، لِحِكْمَةٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِهِ
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“ (روح المعانی ج ۲۱، ص ۱۱۳)

ترجمہ: یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامل طور پر وقت قیامت پر آپ کو مطلع فرمایا ہو، اس
 کے باوجود یہ علم، علم باری تعالیٰ کے مساوی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت
 اس وقت کو چھپانا واجب کیا ہو اور وقت قیامت کا جاننا آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا خاصہ ہو، اور جہاں تک اس
 کا تعلق ہے۔ کون کہاں مرے گا؟ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

”قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بَارِضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً قَلَمٍ
 يَنْتَهَ حَتَّى يَقْدَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ وَمَا تَدْرِي نَفْسَ بَايَ أَرْضٍ تَمُوتُ.

ترجمہ: رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا
 ہے۔ تو اس جگہ اس کیلئے حاجت پیدا فرماتا ہے۔ جس جگہ اس کی روح کو قبض کرنا مقصود ہوتا
 ہے۔ اس شخص کا وہاں پہنچتے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ اس کے بعد آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے

”وما تدری نفس باي أرض تموت“ کی تلاوت فرمائی، ابن ابی شیبہ نے ملک الموت
 اور حضرت سلیمان عَلَيْهِ السَّلَامُ کے درباری کا واقعہ نقل فرمایا۔ کہ عزرائیل عَلَيْهِ السَّلَامُ اس درباری کو گہری
 نظر سے دیکھنے لگے وہ خوفزدہ ہوا اور پوچھا یہ کون ہیں۔ سلیمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا یہ ملک الموت
 ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ ہوا کو حکم فرمائیں۔ وہ مجھے ہند میں چھوڑ آئے، ہوا نے تعمیل حکم

کی، ملک الموت نے حضرت سلیمان عَلَيْهِ السَّلَامُ سے عرض کیا کہ گہری نظر سے میرے دیکھنے کا مقصد
 یہ تھا۔ کہ اس کی روح میں نے سرزمین ہند میں قبض کرنی ہے۔ اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔

مقصد یہ تھا کہ عرزائیل علیہ السلام کو علم ہے۔ کہ کون کہاں مرے گا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ہم نے چاند دیکھا، میری بینائی تیز تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا۔ میرے علاوہ کسی نے نہ دیکھا تھا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے بھی دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آسمان میں غور سے دیکھنے لگے۔ مگر ان کو نظر نہ آیا۔ فرماتے لگے میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں، مجھے ہلال دکھائی نہیں دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں اپنے بستر پر جو دوران سفر میرے پاس تھا، لینا ہوا تھا، پھر عمر ہمیں اہل بدر کے حالات سناتے لگے فرمایا: ”کان رسول اللہ ﷺ کان یوینا مصارع افعال بدر با

الامس یقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالى، قال عمرو الذی بعثه بالحق ما اخطاء والحدود التي حدھا

رسول اللہ ﷺ الحدیث“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۳۳)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ ﷺ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے دن ہمیں وہ جگہیں دکھا دیں، جہاں جہاں مشرکین قتل ہوئے اور ان کی لاشیں گریں گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کوئی ایک کافر بھی اس جگہ سے ایک انگلی کے برابر بھی آگے پیچھے نہ مرا اور نہ گرا جو جگہ آپ نے بتائی تھی، اس حدیث سے درج ذیل امور ثابت ہوئے۔

۱۔ آپ ﷺ کو علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب خاص یعنی مفاتیح الغیب خمسہ پر مطلع فرمایا ہوا ہے، کیونکہ جنگ سے ایک دن پہلے آپ ﷺ نے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی جہاں جہاں کفار نے مرنا اور گرنا تھا، ماننا پڑیگا کہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ کون کون مرے گا اور کہاں کہاں مر کر گرے گا۔

آنے والے دن میں کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی اور فلاں فلاں کفارے مارے جائیں گے جیسا کہ
 اللہ کا فرمان ہے۔ ہذا مصرع فلاں غدا ان شاء اللہ تعالیٰ، مؤلف کا یہ کلیہ مقرر
 کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا؟ غلط ثابت ہوا، جیسا کہ فائدہ ضمن نمبر ۱، میں
 اس طرح ضمن نمبر ۴، بھی غلط ثابت ہوا کہ کسی جاندار کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا؟
 پیر روح المعانی کی عبارت یعنی تصریح سے ضمن نمبر ۵، بھی غلط ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو
 معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، امام ابن حجر عسقلانی کی نقل فرمودہ حدیث سے معلوم ہوا
 کہ بارش برسانے والے مامور فرشتوں کو علم ہے۔ کہ بارش کب اور کہاں ہوگی؟ اس سے
 آلف کا قائم کردہ ضمن نمبر ۳، بھی غلط ثابت ہوا۔ امام ابن حجر قسطلانی کی نقل فرمودہ حدیث
 سے ثابت ہوا کہ رحم پر مامور فرشتہ کو یہ معلوم ہے کہ رحم میں کیا ہے؟ وہ رحم میں موجود اشیاء کی
 تعداد اور اسکی انتہاء کا علم رکھتا ہے، نز، مادہ، رزق، عمر، بلکہ اس کی آئیناوی زندگی کے جملہ احوال و
 اور سے واقف اور باخبر ہے۔ باوجودیکہ ابھی وہ شخص شکم کے اندر ہے، اس طرح ضمن نمبر ۲،
 کی غلط ثابت ہوا کہ: اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ ارحام میں کیا ہے؟ نز ہے یا مادہ؟ سفید
 ہے یا سیاہ وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق
 نے فرمایا کہ انسانی پیدائش کا سلسلہ یوں ہے کہ چالیس دن تک ماں کے شکم میں مادہ منویہ نطفہ
 بنا ہے۔ پھر وہ علق بنتا ہے۔ وہ چالیس دن تک شکم مادر میں رہنے کے بعد مصغہ بنتا ہے۔ وہ
 چالیس دن تک شکم مادر میں رہتا ہے۔ ”ثم یبعث الیہ ملکا باربع کلمات فیکتب
 ملکہ واجلہ ورزقہ و شقی او سعید ثم ینفخ فیہ الروح، الحدیث“ (متفق علیہ)
 جمعہ: پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتیں بتا کر بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کا عمل، اسکی موت
 کا رزق اور یہ کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت؟ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔
 معلوم نمبر ۵ ہیں جو ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے اور وہ ان علوم کو زیر کار لایا، اگر یہ علوم

صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی برگزیدہ پیغمبر یا مقرب فرشتہ نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے رحم پر مامور اس فرشتے کو یہ علوم کیوں دیئے؟ یہ تو اسی کا خاصہ ہے، معلوم ہوا علوم خمسہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے، ذاتی طور پر مالک ہے، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں اور مقرب فرشتے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے یہ علوم ذاتی طور پر ہیں، رسولوں اور فرشتوں کیلئے اس کے بتانے سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

”قال رسول اللہ ﷺ كتب مقادير الخلاق قبل ان يخلق السموات والارض
بخمسين الف سنة قال وكان عرشه على الماء“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۹)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، لوح محفوظ میں علوم خمسہ بھی ہیں۔ وہ ملائکہ جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں انہیں یہ علوم خمسہ حاصل ہیں، امام رازی کی تفسیر، کبیر سے اقتباس اس حوالے سے پہلے نقل ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ دو کتابیں ہاتھوں میں لئے ہوئے مجمع میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جنتی لوگوں، اور ان کے آباء و قبیلے کے نام ہیں، ان میں کمی، بیشی ہرگز نہیں ہوگی، میرے بائیں ہاتھ والی کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں دوزخی لوگوں، ان کے آباء اور قبیلوں کے نام ہیں، ان میں بھی کوئی کمی، بیشی نہ ہوگی۔ جنتیوں اور دوزخیوں کا کل ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ الحدیث (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۲۱)

اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے فرمایا:

”الظاهر من الاشارة انها حسيان، وقيل تمثيل“

ترجمہ: ’ہذان الكتابان‘ میں اسم اشارہ سے ظاہر ہے وہ کتابیں حسی طور پر موجود تھیں اور نظر آرہی تھیں، اسلئے صحابہ کرام سے فرمایا ’اتدرون ما هذان الكتابان‘ کہ اے میرے

کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ کون سی ہیں؟ اگر موجود نہ ہوتیں تو آپ اس طرح پوچھتے؟ یہ اخبار بالغیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کل تو کل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کل قیامت کے دن حساب و کتاب وغیرہ کے علاوہ قیامت کے بعد کے حالات کا بھی علم فرمایا۔ مولف کا یہ کہنا کسی برگزیدہ پیغمبر کو بھی ان پانچ چیزوں کا علم نہیں غلط ثابت ہوا۔

مالی نے مقرب فرشتوں کو بھی علم غیب دے رکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کہ میت تکبیرین کے سوا ان کا صحیح جواب دیتی ہے تو تکبیرین کہتے ہیں۔ ”قد کنا نعلم بقول ہذا“ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہ جوابات دے گا، میت کے بولنے سے پہلے کے مومن ہونے صحیح جواب دینے اور سعید ہونے کا علم تھا، مذکورہ حدیث ترمذی مشکوٰۃ پر ہے، مولف کے علم، سوچ اور فکر پر تعجب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو کے مومن، کافر، نیک، بخت ہونے کا علم ہے، مگر مولف کا کہنا ہے برگزیدہ پیغمبر، اور فرشتے کو علوم خمسہ میں سے کسی امر کا علم نہیں۔ مزید۔۔۔ شیطان اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو بخاری میں تفصیلی طور پر آیا ہے، ابو ہریرہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا: ”بافعل اسیرک البارحہ“ کے الفاظ اور پھر تکرار واضح ہے۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور شیطان کا مکالمہ اور ہاتھ پائی خود ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور پھر کل دوبارہ آئی خبر بھی دیتے رہے جیسا کہ فرمایا: انہ سيعود کہ کل پھر آئے گا۔ یہ کل واقعہ اور ہونے والے کام کی خبر نہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں دیکھے حال کی شیطان کے جھوٹ بولنے اور پھر دوبارہ آنے کی خبر نہیں دی: یا ابابھریرة ما فعلک البارحہ کے الفاظ منظر کشی پر دلالت نہیں کرتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ نہیں سنا، کہ وہ مفلس انسان نہیں بلکہ شیطان تھا، یہ حدیث بخاری مشکوٰۃ ص ۱۸۵، پر ہے۔

مزید حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ان رسول اللہ ﷺ قال يوم خيبر لا عطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الحديث“ (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا میں یہ جھنڈا اکل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اُس سے محبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں غدا کا لفظ، اور پھر ”یفتح اللہ علی یدیه“ کا جملہ واضح مگر غور طلب ہے: آپ ﷺ نے آنے والے دن کے متعلق فرمایا، کہ اس کل والے دن جھنڈا میں دوں گا اور ہر صورت دوں گا لا عطين، صیغہ واحد متکلم مؤکد بلام تاکید اور نون ثقیلہ، اس پر گواہ ہیں جو علم، اعتماد، اور یقین محکم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یفتح اللہ علی یدیه کا جملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ قلعہ خیبر کا مین گیٹ اکیلے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکیں گے اسلامی فوج قلعہ کے اندر داخل ہوگی اور اس پر قبضہ کرے گی اس قلعہ پر اسلامی پرچم لہرائے گا، اور اس ساری کارگزاری اور فتح کا سہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر ہوگا۔ کیا یہ کل ہوگا؟ کی خبر اور تفصیل نہیں، مولف کا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا؟ گزشتہ تمام احادیث، شرح حدیث کے اقوال اور توضیحات کے بالکل مغائر اور منافی ہونے کی بناء پر مردود اور باطل ہے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں بلکہ معتزلہ کا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ”روح المعانی جز۔ ۲۱، ص ۱۱۲“ سے نقل کر چکے ہیں۔ امور خمسہ، امور غیبیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ان امور خمسہ کی بابت ذاتی تفصیلی اور غیر محدود ہے۔ اس کے مقابل انبیاء، اولیاء کا علم عطائی اور محدود ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان امور خمسہ، یا ان میں سے کسی ایک کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں غلط ہے۔ بلکہ آیات قرآنیہ، اور احادیث نبویہ اور اقوال علماء کے منافی ہے احادیث مبارکہ کا ایک قابل

حصہ پہلے نقل ہو چکا ہے۔ اب صرف چند آیات قرآنیہ کو نقل کرنے پر قناعت کی جاتی ہے۔
 ت نمبراً: ”وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من
 (پ ۴۰: آل عمران ۱۷۹)

مہ: اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں
 سے جو چاہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے اس آئیہ مقدسہ کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا:
 ”فان سنة الله جارية با نه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا سبيل
 لكم الى معرفة ذلك الامتياز“

مہ: اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جلد آرہا ہے کہ وہ اپنے غیب پر عوام الناس کو مطلع نہیں فرماتا، بلکہ
 سے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ تم یہ کہہ سکو کہ فلاں منافق ہے، فلاں مومن ہے، یا فلاں
 ہے۔ اور فلاں جہنمی۔ آگے فرمایا۔

ما مغفرة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب فهو من خواص الانبياء
 قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اى ولكن الله يصطفى من رسله
 من يشاء مخصصهم باعلامهم ان هذا مومن هذا منافق (کبیر ج ۹، ص ۱۱۱)
 مہ: غیب پر مطلع کرنے کے ذریعے مومن اور منافق کی پہچان انبیاء کا خاصہ ہے، اسی
 شاد ہوا کہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا انتخاب فرماتا ہے، اسکو غیب پر
 فرماتا ہے، یہ کہنا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے صرف انبیاء کیلئے مختص ہے۔ امام
 کی تفسیر سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔
 ۱۔ پسندیدہ رسول کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

پسندیدہ رسول لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ ایمان اور کفر کی کیفیت کو جانتا ہے۔
 تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر غیب پر مطلع ہونے کے باعث بندوں کے انجام تک کو جانتا ہے

یعنی اس رسول خاص اور پیغمبر خاص کو علم ہوتا ہے۔ کہ فلاں شخص جنتی ہے، اور فلاں جہنمی ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بندہ کے اعمال، عقیدہ، معمولات زندگی، جنت یا دوزخ میں اس کے ٹھکانے کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس خاص رسول کو علم غیب کی اس قدر فراوانی عطا فرمائے اور پھر خود ہی اس کے غیب دان ہونے اور کئے جانے کا اعلان کرے تو اس کے مقابل اگر ایک عام آدمی لکھتا اور کہتا پھرے کہ نبی ﷺ خواہ برگزیدہ ہی کیوں نہ ہو غیب نہیں جانتا، آیہ کریمہ کا انکار نہیں؟ نبی خاص کو بندہ کے جنتی یا دوزخی ہونے کا علم ہوتا ہے، اس پر حدیث شاہد عدل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقعہ پر رسول ﷺ کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہیوں میں ایک شخص ایسا تھا، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر آپ ﷺ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ حالانکہ وہ بہت جرأت مندی اور بہادری سے لڑ رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ بہت سخت لڑائی کر رہا ہے آپ ﷺ نے اسکو جہنمی فرمایا ہے، دوران لڑائی وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا۔ اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور خود کو مار کر خودکشی کر لی، مسلمان مجاہدین دوڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں آئے، اور عرض گزار ہوئے:

”یا رسول ﷺ صدق اللہ حدیثیک قد افتحرت فلان وقتل نفسہ فقلان

رسول اللہ ﷺ اکبر الحدیث“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ص ۵۳۴)

ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرمان کو سچا کر دکھایا ہے اس نے سینے میں تیر مار کر خودکشی کر لی ہے میں کر رسول اللہ ﷺ نے اللہ اکبر فرمایا۔ یہی مفہوم اور مصداق آیہ مقدسہ ”ماکان اللہ لیطلعلکم علی الغیب و لکن ینحیی من رسلہ من یشاء“ کا ہے نیز یہ حدیث اس کی دلیل اور ثنی استدلال تصور ہوگی کہ اگر نبی کریم ﷺ غیب دان نہ ہوتے، اس شخص کے جنتی نہ ہونے کا علم نہ رکھتے تو دیکھتے ہی کیسے فرماتے کہ یہ جہنمی ہے جبکہ اس نے

لال میں حصہ ہی نہیں لیا تھا تعجب ہے کہ منکرین علم غیب کی نظریں آیات قرآنیہ اور احادیث پر نہیں پڑتیں۔

مرازی نے تو ظاہری اور باطنی حالات سے لے کر دخول جنت تک کا علم غیب نبی ﷺ کیلئے بت کیا ہے، ”کما افاد فی تفسیرہ“

مؤلف نے أم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول

”م نقل کیا جو اس طرح سے ہے۔: ”ومن حدثک انه یعلم ما فی عند قد کذب قرات وما تدری نفس ما اذا تکسب عندا“ (صحیح البخاری ص ۳۰، ج ۲) ترجمہ: اور جس نے آپ کے سامنے کیا کہ آپ ﷺ کی بات جانتے ہیں، اس نے بھوٹ کہا۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، مؤلف نے اس حدیث کو بار بار پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔

اقول: ہم نے حدیث پڑھی ہے، اگرچہ بار، بار پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جہاں تک فیصلہ کرنے کا تعلق ہے۔ تو فیصلہ کیلئے فریقین کو سماعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو یہ ارشاد فرمایا کہ: ”فلا تقضی الاول حتی تسمع کلام الاخر نانه احری ان یتبین لک القضاء“ (راوی الترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۳۲۵)

ترجمہ: پہلے آدمی کے کہنے بیان کرنے پر فیصلہ صادر نہ کرنا جب تک اس کے مقابل فریق ثانی کو سماعت نہ کر لے، یہ لازمی ہے ایسا کرنے سے معاملے کا فیصلہ نکھر کر تیرے سامنے آئے گا، مؤلف نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے موقف کے ثبوت میں دلیل کے طور پر نقل کی ہے

کہ رسول ﷺ کو اتنا بھی علم نہیں کل کیا ہوگا؟ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی دلیل اور ثبوت کو دیکھا جائے؟

باہمی تقابیل کے بعد فیصلہ کیا جائے، اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے کل بلکہ بعد کل اور اس کے بعد قیامت تک اور قیامت گزرنے کے بعد کے حالات کا علم دیا ہوا ہے، غزوہ بدر خبیر کے متعلق اور شیطان کے کل پھر آنے کی احادیث پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔ ان میں لفظ خدا بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، ان احادیث میں رسول ﷺ نے کل ہونے والے حالات اور معاملات کی خبر دی اور وہ حالات اور معاملات اسی طرح ظہور پذیر ہوئے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے تھے، کل اور کل کے بعد کے حالات بھی بتائے، ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے ایک ڈرانے خواب کا ذکر کیا آپ ﷺ نے سن کر فرمایا: ”رائت خیر اقلد فاطمة غلاما یكون فی حجرک فولدت فاطمه الحسین“ (مشکوٰۃ ص ۵۷۶)

تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں پرورش پائے گا، ام الفضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے،

مؤلف کا ضمن ص ۲ میں یہ تحریر کرنا کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ ارحام میں کیا ہے؟ غلط ثابت ہوا۔ بلکہ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ”ما فی الارحام“ کا علم دیا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول ﷺ مدینہ منورہ کی بلند پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: ”هل ترون ما اری قالوا لا قال فانی لاری الفتن تقع خلال بیو تکم کو وقع المطر (متفق علیہ)

عصہ :- جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو، صحابہ نے عرض کیا نہیں
 رسول اللہ ﷺ، تو آپ ﷺ نے فرمایا بے شک میں یقینی طور پر تمہارے گھروں کے درمیان
 کی طرح فتنوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی مستقل میں رونما ہونے والے فتنے اور فساد
 پھیل رہا ہوں۔ یہ ”ماذا تکسب غدا“ ہے۔ آئیو الے اوقات آپ نے چشم سر ملاحظہ کئے
 ان کی نسبت بتایا۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے۔ کہ قیامت تک یعنی دنیا کے ختم ہونے تک
 میں بھی اور فساد فی الدین کے بانی اور قائد ہونگے ان کی تعداد تین سو سے زائد بتائی، ’الا قد
 ساء لنا یا سمہ واسمہ ابیہ واسمہ قبیلۃ‘ (رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ باب الفتن ۶۳)۔
 ہر قائد فتنہ کا نام، اس کے خاندان اور قبیلہ کا نام بھی بتایا۔۔۔

حدیث ”ماذا تکسب غدا“ کے علم کی دلیل نہیں؟ ذی شعور انسان تو قرآن وحدیث
 سے ثابت شدہ ”ماذا تکسب غدا“ کا علم رسول اللہ ﷺ کیلئے مانتا بلکہ اپنے لئے جزو ایمان
 سمجھا ہے حیوانات تسلیم کرتے ہیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول ﷺ کو کل
 نے والے دن کا علم دے رکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ:

’فقال رجل تا اللہ ان رایت کالیوم زئب یتکلم فقال اعجب من ہذا رجل فی
 منخلات بین الحر تین ینخبر کم بما مضی وما کائن بعد کم“

ترجمہ: شکاری آدمی نے کہا میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑ یا باتیں کرتا ہے،
 بھیڑ یا بول پڑا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرد رسول ﷺ دو میدانوں کے
 درمیان نخلستان یعنی مدینہ میں ہے اور تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے۔

(مشکوٰۃ باب المعجزات ص ۵۴)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کا آخر حصہ یوں ہے:

”انی لا عرف اسماء ہم واسماء آبائہم والوان خفیولہم ہم خیر

فوارس او من خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ

(رواہ مسلم مشکوٰۃ باب الملاحم فصل اول ص ۴۶۷)

ترجمہ: دجال سے جہاد کی تیاری کرنے والوں کے، ان کے باپ دادوں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں، وہ روئے زمین پر اس وقت بہترین شہسوار ہونگے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے فرمایا:-

”فیہ مع کونہ من المعجزات ولالة علی ان علمہ علیہ محیط

بالکلیات والجزئیات من الکائنات وغیرہا“

ترجمہ: اس حدیث میں معجزہ ہونے کے ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور ﷺ کا علم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوئے ہے، قیامت سے پہلے دجال کی آمد کے موقع پر جو مسلمان اس سے جہاد کریں گے، آپ ﷺ نے ان کے باپ دادا کے نام گھوڑوں کے رنگ تک بتا دیئے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں وہ پوری روئے زمین کے مایہ ناز شہسوار ہونگے، کیا یہ آنے والے اور قرب قیامت ہونے والے حالات و واقعات کا علم نہیں، بالکل ہے اور یقیناً ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ان کی ذاتی رائے ہے، انہوں نے آیہ مقدسہ سے استنباط کرتے ہوئے یہ رائے قائم کی ہے، مگر اس کے مقابل بے شمار احادیث کل کا علم ہونے پر موجود ہیں۔ جن میں سے بطور اختصار چند ایک احادیث کو پیش کر نیکی سعادت ہم نے بھی حاصل کی ہے۔ حضور ﷺ کی واضح اور تفصیلی احادیث کے مقابل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان مرجوح ہے، نیز اگر اسکو مرجوح نہ مانا جائے، تو قرآنی آیات اور کافی احادیث کے ساتھ تعارض اور تضاد لازم آئے گا جو ممنوع ہے، مؤلف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ص ۲۹ پر جو حدیث نقل کی ہے، اس کا پہلا جواب یہ ہے۔ غیب بذات خود کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے خاص رسول ان کو جانتے

اور اجواب یہ ہے کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسری طرف ان کے والد گرامی عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کے رفیق حضرت انس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر راویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان بلند قدر صحابہ اور رسول کائنات کے مقابل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نزول وحی سے ایک سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے کے وقت ان کی عمر چودہ برس تھی اس لئے نزول وحی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں عرصہ تیرہ برس ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دو بار رسالت میں ان کی حاضری یقینی ہے سال کی عمر شعور اور سمجھ بوجھ کی عمر ہے، ہر صحابی رضی اللہ عنہ اور اس کے اہل خانہ نزول وحی کے اور فرمودات نبویہ کے محفوظ کرنے میں شب و روز مصروف ہیں۔ تمام صحابہ کے گھروں میں قرآن، یہ اور تہلیغات نبویہ کے اُجالے ہیں۔ غزوہ بدر ۳ھ میں ہوا۔ اور غزوہ خیبر میں ہوا اور غزوات کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک اُبھرائے ہوئے جوان تھے، میدان بدر تکین کے مرنے اور گرنے کی نشاندہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوئی، وہی راوی ہیں خیبر کے وقت ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے و معرکہ اور غزوات میں فتح کی پیش گوئیاں انہوں نے خود یا والد کی زبانی نہ سنی ہونگی؟ سننے اور جاننے کے باوجود یہ کہنا کہ علوم خمسہ اللہ ہی جانتا ہے چہ معنی دارد؟ ہے گا کہ آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ ان امور خمسہ کو اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا؟ نے امام زجاج کا قول ص ۳۰، پر نقل کیا جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

من ادعی انه یعلم شیاء من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن العظیم

جس نے دعویٰ کیا کی وہ ان امور خمسہ میں سے کسی ایک کو جانتا ہے تو اس نے قرآن

کا انکار کیا۔

اقول: قول زجاج کو علم غیب کی نئی پر بطور دلیل پیش کرنا غلط ہے۔ علوم خمسہ کی نئی میں اس کوئی عمل دخل نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر اتقان میں فرماتے ہیں کہ: من اسو ہے، کبھی موصول ہوا کرتا ہے۔ جیسے

”لہ من فی السموت والارض، ومن عنده لا يستکبرون“

اور شرطیہ بھی ہے: من يعمل سوءً یجزی بہ، نکرہ موصولہ بھی ہے جیسے ومن الناس من ینکر، غرضیکہ جس بھی معنی کیلئے آئے اس میں عموم پایا جاتا ہے، اور عموم ابہام کو مستلزم ہوتا ہے پورے قرآن میں نبی ﷺ کو عام افراد انسانی میں رکھا گیا، نہ آپ کی شان، قدر و منزلت اور بارگاہ رسالت کو صیغہ ابہام میں بیان فرمایا گیا۔ تفصیل کی گنجائش نہیں،

نمبر ۲: آپ معصوم ہیں، مفسر قرآن ہیں آپ ﷺ سے ایسی کلام کا صدور، اور ایسی تفسیر و تاویل ورود جس سے منشاء قرآن کا انکار لازم آتا ہو یا اسکی بواوہر تصور تک ممکن ہو محال شرعی، محال عادی اور محال عقلی ہے۔

نمبر ۳: رسول ﷺ نے کبھی بھی، اور کسی بھی مقام پر علم غیب جاننے کا دعویٰ نہیں فرمایا لا تعداد امور غیبیہ کی خبر دی مگر غیب دان ہونے کا دعویٰ نہیں فرمایا۔

نمبر ۴: اس سے مراد عام شخص کا دعویٰ علم ہے۔ جس طرح من ادعی کے الفاظ عموم معنی اور ابہام پر دلالت کرتے ہیں۔

نمبر ۵: امام زجاج کا قول عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے وہ اس طرح کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور خمسہ کیلئے رسول ﷺ کو مختص فرمایا، خود قرآن نے اس کا اعلان بھی فرمایا ہے:

”ماکان اللہ لیطاعکم علی الغیب ولكن یجتبی من رسلہ من یشاء“

کس سے بھی ثابت ہوا کہ علوم غیبیہ صرف خاص رسولوں کو دیئے گئے عوام الناس کو نہیں دیئے گئے۔ اگر کوئی عام آدمی علم غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے تو قرآن کی اس نص قطعی کا انکار کرتا ہے جس میں صاف بتایا گیا ہے خاص رسول کے علاوہ کوئی شخص علم غیب نہیں جانتا۔

ہری میں ہے کہ رسول ﷺ ایک نکاح میں تشریف لے گئے، جہاں انصار نے کچھ پھپھیاں دف ہاں رجنگ بدر کے مقتولین کے مرثیے کے گیت گانے لگیں،

ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا: ☆ وفینا نبی يعلم ما فی غد

ترجمہ: ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ فرمایا: یہی گاؤ جو پہلے گار ہی تھیں الفاظ مبارکہ یہ تھے، ”دعی هذه وقولی بالذی کنت نقولین“

(مشکوٰۃ باب اعلان النکاح فصل اول ص ۲۷۱)،

آپ کے الفاظ واضح ہیں آپ ﷺ نے غصہ کیا نہ کہا کہ ایسا کہنا انکار قرآن کو مستلزم ہے۔ بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ اس مصرع کو چھوڑ دو، اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے

فرمایا: ”لکراهة نسبة علم الغیب الیہ لانه لا یعلم الغیب الا الله وانما یعلم

لرسول ﷺ من الغیب ما علمہ او لکراهة ان یذکر فی اثناء ضرب الدف

و اثناء مرثیة القتلی لعلو منصبہ عن ذالک“ منع اس لئے فرمایا کہ اس مصرع میں

آپ ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت کی گئی، کیونکہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آپ

ﷺ وہی غیب جانتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بتایا۔ یا آپ ﷺ کا مقام اور درجہ اس

سے بہت بلند و بالا ہے۔

ملا علی قاری کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا کفر و شرک

نہیں اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ ﷺ کیلئے ذاتی علم غیب مانا جائے یا ذاتی طور پر علم

غیب کی آپ ﷺ کی طرف نسبت کی جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے

آپ ﷺ علم غیب جانتے ہیں۔ تو یہ ممنوع یا کفر نہیں۔

نمبر ۴: امام زجاج کے قول کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ ﷺ علم غیب جانتے ہیں۔ وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے۔ کہ کوئی شخص خواہ پیغمبر یا رسول ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب نہیں جانتا، وہو المراد۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۳۲، پر ایک واقعہ نقل کیا جس کا خلاصہ یہ ہے مسجد نبوی کا خادم یا خادمہ کا انتقال ہوا صحابہ نے اسکی موت کو معمولی امر سمجھا اور رسول ﷺ کو بتائے بغیر دفن کر دیا، اس کے مسجد کا کام کاج نہ کرنے پر صحابہ سے پوچھا کہ خادم یا خادمہ مسجد کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فوت ہو گیا ہے ہم نے اسکو دفن بھی کر دیا ہے۔ آپ ﷺ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے حکم دیا کہ: دلونی علی قبرہ، مجھے اسکی قبر بتاؤ، قبر بتائی گئی اور آپ ﷺ نے قبر پر اسکی نماز جنازہ پڑھی، فائدہ کے عنوان میں لکھا کہ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کو کلی علم غیب نہ تھا، ورنہ خادم مسجد اور اسکی قبر آپ ﷺ سے پوشیدہ نہ ہوتے، یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی علم غیب کلی کا عقیدہ نہیں تھا، ورنہ دریافت کرنے پر کہتے آپ ﷺ تو خود عالم الغیب ہیں۔ خادم کی موت کی خبر رکھتے ہیں، ہماری اطلاع کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہر قبر میں آپ ﷺ خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ ﷺ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس قبر میں تو ہماری مسجد کا خادم ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ آپ ﷺ کو کلی طور پر عالم الغیب نہیں سمجھتے تھے۔

اقول: پوچھنا علمی کی دلیل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ”ما تلتک بیمینک یموسیٰ“، علم ہونے کے باوجود پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور شیطان کے واقعہ میں رسول ﷺ نے واقعہ کا تفصیلی علم

ہونے کے باوجود ابو ہریرہ سے ان کے بتانے سے پہلے پوچھا "فاصبحت فقال الرسول
 ﷺ یا ابا ہریرۃ ما فعل اسیرک البارحۃ، قلت الحدیث کے الفاظ صریحاً دلالت کر
 رہے ہیں کہ صبح جوں ہی ابو ہریرہ آئے تو رسول ﷺ نے رات کو پیش آنے والے واقعہ کی
 نسبت پہلے پوچھا، اور ابو ہریرہ نے بعد میں بتایا۔ واقعہ انک میں منافقین کے چرچہ کے بعد
 آپ ﷺ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: "فواللہ
 ما علمت علی اہلی الا خیرا"، "متم کھا کر فرمایا میری محبوبہ رفیقہ حیات میں کوئی ایسی بات
 نہیں، اس کا ہر قدم ہر نظر، ہر سانس اور ہر حرکت کا مجھے علم ہے وہ خیر اور بھلائی کی ایک چلتی
 پھرتی تصویر ہے۔ لیکن اس کے باوجود خادمہ سے ان کی نجی اور گھریلو زندگی کے متعلق آپ ﷺ
 نے پوچھا، دیکھیے بخاری، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ بھی فرمایا:۔ حضرت
 عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ آپ فدیہ دیں
 انہوں نے مفلسی اور تنگدستی کا اظہار کیا، مگر آپ ﷺ نے اپنی چچی کے پاس جو سونا اور دیگر مال
 اور اسباب کی تفصیل بتائی اور جہاں جہاں اسکو محفوظ کیا گیا تھا وہ بھی بتایا، علم ہونے کے باوجود
 پھر بھی پوچھا آپ ﷺ کے علم کو دیکھ اور سنکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، دیکھے شفاء شریف
 آپ ﷺ کے پوچھنے میں چند حکمتیں تھیں۔

نمبر ۲: مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مسجد سے دل لگانا، مسجد کی طرف آنا ایمان کامل کی علامت ہے
 حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کی: "قال رسول ﷺ اذا رأیتم الرجل
 یتعاهد المسجد فاشہدوا له بالایمان فان اللہ یقول انما یعرف مساجد اللہ من امن
 باللہ والیوم الآخر" (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب المساجد)

ترجمہ: جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خدمت کرتا ہو، اور اس کے تعمیر کی کاموں
 میں لگا رہتا ہو، تم اسکے مومن کامل ہونے کی شہادت دو، چونکہ وہ خادم یا خادمہ مومن کامل تھا، تھی

صحابہ نے معمولی انسان سمجھ کر بغیر بتائے دفن کر دیا، رسول ﷺ نے اس کی نسبت پوچھ کر اور
 "دلونی علی قبرہ" فرمایا کہ مسجد کا خادم مومن کامل ہے جو قابل احترام اور لائق تعظیم
 ہے۔ اسکو معمولی انسان سمجھنا غلط ہے۔ اور یہ پوچھنا صحابہ کی تعلیم اور تربیت کیلئے تھا، صحابہ نے قبر
 کی نشاندہی کی، اسکی قبر پر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اس میں بھی دو حکمتیں پوشیدہ تھیں۔

نمبر ۱: رسول ﷺ پر مومن کی نماز پڑھنا فرض تھی۔ ملا علی قاری نقل فرماتے ہیں کہ امام سیوطی کی
 نموج اللیب "میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ پاک کے زمانہ میں لوگوں
 سے نماز جنازہ کی فرضیت اس وقت ساقط ہوتی جب آپ ﷺ نماز جنازہ پڑھتے آگے فرمایا:
 "فیقول الی ان صلوة الجنازة فی حقہ فرض عین وفی حق غیرہ فرض کفایة"

(مرقاۃ، ج ۲، ص ۵)

ترجمہ: اسکا نتیجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ باقی تھی اس لئے خود
 پڑھی آپ ﷺ کے پڑھنے سے سب کے ذمہ سے فرض ساقط ہو گیا۔

نمبر ۲: جس قبرستان میں خادم یا خادمہ کو دفن کیا گیا تھا اسکی قبروں کے بارے میں آپ ﷺ نے
 فرمایا: "ثم قال ان هذه القبور مملوۃ ظلمة علی اهلها وان الله سینور ہالہم
 صلوتی علیہم" (متفق علیہ)

ترجمہ: یہ قبور اپنے مدفونوں پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں، (یعنی ان قبروں میں اندھیرا ہی
 اندھیرا تھا، اور مردے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے) اللہ تعالیٰ نے اس قبر پر میری نماز کی
 بدولت پورے قبرستان اور مردوں کو روشن اور منور کر دے گا۔ بلکہ روشن و منور کر دیا ہے، مقصود
 ان مردوں کی بخشش اور ان قبور کی روشنی اور نورانیت تھی اس لئے فرمایا کہ قبر بتاؤ؟ قبر پر جانے
 اور نماز پڑھنے کا فائدہ بھی خود ہی بتایا۔ سوال یہ ہے کہ جو نظر اور نور رسالت پورے قبرستان کی
 قبروں کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ بتا سکتا ہے وہ قبر کو نہیں دیکھ سکتا، قبور کا تاریکی سے معمور ہونا عالم

رزخ کی بات ہے، عالم دنیا سے اوجھل اور مخفی ہے۔ جب اوجھل اور مخفی شیء دیکھی لی اور بیان کی
 جو ہے ہی ظاہر اور قریب، اس کا دیکھنا اور جاننا کیوں محال ہے؟ صحابہ کی شان، مقام، علم، اور
 شوق اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ آپ
 علم الغیب ہیں عالم الغیب والشہادۃ وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اہل سنت
 و جماعت کا یہ عقیدہ بھی نہیں کی آپ ﷺ ہر مومن کی قبر میں بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ یہ
 ایک الزام ہے، بہتان ہے، اور اس سے مقصد اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنا ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۳۳، پر ستر قاریوں کے شہید کئے جانے کا واقعہ لکھا وہ
 اس طرح سے ہے۔ جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ شروع میں قبیلہ (رعل) ذکوان اور بنی لحيان
 کے کچھ لوگ (ایک سازش کے تحت) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور یہ ظاہر کیا کہ
 مسلمان ہو چکے ہیں آپ ﷺ ہمیں امداد کیلئے کچھ آدمی مرحمت فرمائیں، آپ ﷺ نے ان کی
 باتوں پر اعتماد فرمایا اور انہیں مخلص مومن سمجھ کر انصار میں سے ستر آدمی ان کی مدد کیلئے ان کے ہمراہ
 فرمائے، سارے کے سارے قرآن کے قاری اور نہایت ہی متقی تھے۔ چنانچہ جب وہ منافقین
 صحابہ کی اس جماعت کو ساتھ لے کر مقام ہنر معونہ پر پہنچے تو دھوکا کیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔۔۔

اقوال: اسی واقعہ کی نسبت علامہ اور لیس کا ندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور نے اپنی
 کتاب سیرت المصطفیٰ ﷺ جلد دوم ص ۲۶، پر اس طرح تحریر کیا کہ عامر بن مالک ابو براء
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ہدیہ پیش کیا لیکن آپ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا، ابو براء کو
 اسلام کی دعوت دی لیکن ابو براء نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا، معلوم ہوا کہ اس نے
 رسول ﷺ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا، اکیلا آیا تھا اور کسی قبیلے کا کوئی
 آدمی اسکے ہمراہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ ﷺ اپنے چند اصحاب اہل نجد کی

دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول
 یں گے، آپ ﷺ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے، ہدیہ قبول نہ کرنا، اہل نجد
 طرف سے برملا ابوزراء کے سامنے اندیشہ اور خطرہ کا بتانا، اظہار اعتماد ہے؟ یا اہل نجد کی
 شرارتوں، اور ان کی بد نیتی اور اسلام دشمنی کا اعلان ہے؟ ابوزراء نے کہا میں ضامن
 ایک شخص سے ضمانت لینا اہل نجد کیلئے اعتماد، اور اطمینان کا اظہار نہیں، بلکہ اندیشہ اور
 کا اظہار کرنا اہل نجد کے دلوں میں اسلام دشمنی کی بھڑکتی آگ کی تشریح اور بیان ہے، ابو
 نے اپنی ضمانت پیش کی یہ ساری کیفیت اس بات کی غماز ہے کہ آپ ﷺ کو ان ستر اصحاب
 کے سائے منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ معاملہ دعوت اسلام اور تبلیغ
 کا تھا، اسی مشن کی تکمیل اور تشہیر کیلئے آپ ﷺ کو معبوث فرمایا گیا تھا۔ ضمانت لے کر ان
 حساب کو ابوزراء کے ہمراہ روانہ فرمایا اور ابوزراء کے بھتیجے عامر بن طفیل جو عامر قبیلے کا سردار
 کے نام حرام بن ملحان کو خط دیا تھا، ہر معونہ کے مقام پر عامر بن طفیل نے حرام بن ملحان کو
 لرایا، اور ان کی زبان سے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ کے الفاظ نکلے اللہ اکبر
 عیب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی معرکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عامر
 بھی شہید ہوئے ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا گیا، عامر بن طفیل نے پوچھا وہ کون مسلمان
 ہو میں نے دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹھایا گیا۔ بلکہ آسمان نیچے رہ گیا جبار
 نے عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تھا، ان کے آخری الفاظ یہ تھے فزت و اللہ، خدا کی قسم
 کو پہنچ گیا، جبار بن سلمیٰ نے ضحاک سے پوچھا اس جملہ کا کیا مقصد ہے؟ اور مراد کو کیسے
 ضحاک نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بعد میں نے جنت کو پالیا ہے، یہ
 جبار بن سلمیٰ بھی مسلمان ہو گئے اس واقعہ نے شہدوں کا مقام، مرتبہ اور اللہ کے ہاں ان
 لیت کو واضح کیا ان اصحاب کے مقدر میں روز ازل سے شہادت لکھی جا چکی تھی، یہی وجہ

ہے کہ
 میں
 آپ
 ہمارے
 ہے اور
 نازل
 کہ
 سے
 صحابہ
 نے
 اسلام
 کی آ
 ہے آ
 واقعہ
 آپ
 ہے
)
 نیز حضرت
 استشہاد
 (المجید)

آپ نے روانگی سے قبل اہل نجد کی طرف سے خطرے اور اندیشے کا اظہار فرمایا تھا، عربوں
 ضمانت کا بہت بڑا احترام کیا جاتا اور ہر ممکن اسکی پاسداری کی جاتی تھی۔ اس لئے
 نے نبی ﷺ نے ضمانت لینے پر بادل نحو استہ روانہ فرمایا۔ شہداء نے اللہ کی بارگاہ میں التجاء کی کہ
 اور ہم اس سے راضی ہیں۔ جبریل نے رسول ﷺ کو خبر دی آپ نے فرط غم میں قنوت
 پر پڑھنا شروع کی جو ایک مہینہ تک جاری رہی، اس قنوت نازلہ کے پڑھنے پر ثابت ہوا
 سببت اور پریشانی کے وقت اس کا پڑھنا ضروری ہے اس سے آنے والی آفات و بلیات
 محفوظ اور ماسبق کی تسکین میسر آتی ہے، رسول ﷺ تبلیغ اسلام کیلئے بڑے بڑے معرکوں میں
 لوہرا لیکر گئے جنگ کی تربیت اور ترغیب بھی دی اور شہادت کے فضائل بھی بتائے، صحابہ
 و زوڑ کر جام شہادت نوش کیا ان کی شہادت سے شان شہداء کا پتہ چلا، یہ روانگی دین
 کی تبلیغ کیلئے تھی آپ ﷺ کے لیے صحابہ کو روکنا، روانہ فرمانا کیسے ممکن تھا؟ مؤلف کا یہ کہنا
 آپ اگر عالم الغیب ہوتے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ان کی سازش میں نہ آتے، غلط
 آپ ﷺ سازش میں نہیں آئے، آپ ﷺ نے خطرہ اور اندیشہ کا پہلے ذکر فرما کر پورے
 اجمالاً اور مبہم الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ پھر عالم الغیب ذات وحدہ لا شریک ہے
 عالم الغیب نہیں صرف مطلع برغیب ہیں اور وہ بھی اسقدر جتنا اللہ نے آپ ﷺ کو دیا
 حاضر و ناظر ہونے کی بحث بعد میں آرہی ہے انشاء اللہ وہاں وضاحت کی جائیگی۔
 علامہ کاندھوی نے یہ واقعہ انحصار نص الکبریٰ اور زرقانی، بخاری سے نقل فرمایا ہے۔
 رت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول میں ہے: ”وما تدری ماذا تکسب غدا سے
 دیکھا گیا ہے، تدری کا مادہ درایۃ ہے، اور درایۃ کا معنی، حیلہ سازی سے جاننا ہے،
 (آیہ کریمہ میں حیلہ سازی سے کسی چیز کو جاننے کی نفی کی گئی ہے، یعنی کوئی شخص اپنے

حیلہ، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ذریعے نہیں جان سکتا کہ کل کیا کریگا؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور اس سے جاننے کی نفی نہیں۔ قول عائشہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لیکر جو کہا وہ انکی سوچ ہے انبیائے کرام کیلئے ”علم مافی غدا اور ماذا تکسب غدا قرآن حکیم نے قصہ یوسف علیہ السلام بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا انہوں نے تعبیر مافی الغد بتائی جو پوری ہوئی، برادران یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کی حیلہ سازی کی، یعقوب علیہ السلام نے مطلع ہونے کے باعث رو فرمادی اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کی بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگے یعقوب پر اپنے انعامات مکمل فرمائے گا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی اور باقی برادران کی نسل میں سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ دنیا میں کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے چوری کرنے اور اسکی وجہ سے روک لینے کا عذر پیش کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلدی دونوں کو مجھ سے ملائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص والد کی خدمت میں بھیجی، اور فرمایا ان کے چہرے پر ڈالو۔ یو قد بصیرا، بینائی کو لوٹا دیگی، یہ اخبار مافی الغد، اور ماذا تکسب غدا نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے روبرو یہ اعلان فرمایا میں خدا کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے الہامی کتاب دیکر نوازا ہے۔ پھر اپنے علم مافی الغد اور ماذا تکسب غدا کا اعلان فرمایا۔ غور کیجیے کہاں گہوارہ بچپن اور کہاں عمر نبوت اور رسالت۔۔۔

غزوہ حنین کے موقعہ پر آپ ﷺ کو یہ اطلاع دی گئی کہ کفار نے بہت سارا سامان جنگ، مال و مویشی اور دیگر ساز و سامان جمع کر رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے سن کر تبسم فرمایا: اور ارشاد فرمایا کہ کل انشاء اللہ یہ سب کچھ مال غنیمت ہوگا۔ اور ہمارے ہاتھ آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا۔ کیا علم مافی الغد اور ماذا تکسب غدا نہیں؟

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۳۴ سے لئے کر ص ۴۳ تک واقعہ الف و بہتان بڑی تفصیل سے لکھا واقعہ کو طوالت کی وجہ سے زیر قلم نہیں لایا جا رہا۔ البتہ ص ۴۳ پر فائدہ کے تحت جو کچھ لکھا ان کا جواب دینا ضروری محسوس ہوتا ہے۔

آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہ تھا۔ ورنہ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔

۲: قول: ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو درکنار اہل سنت و جماعت رسول ﷺ کو غیب دان مانتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر عالم الغیب نہیں مانتے یہ صفت فقط، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جیسا کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب والشہادۃ۔ زوجہ مطلوبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ عجیب علم غیب کلی اور ماکان وما یکون ہے۔

اقول: اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو علم غیب کلی اور وماکان وما یکون دیا ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار حکمتیں تھیں، کسی صحابی ﷺ یا ولی بشمول پیران پیر کیلئے اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم الغیب ہیں مؤلف نے الزام تراشی سے کام لیا ہے۔ مؤلف نے ص ۴۵ پر لکھا کہ حضرت علی ﷺ عالم الغیب ہوتے تو کہہ دیتے کہ اصل واقعہ تو یوں ہے اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے تحقیق کا مشورہ کیوں دیتے؟ یا یوں کہتے کہ یا رسول ﷺ آپ تو عالم الغیب ہیں آپ ﷺ کو سب کچھ پہلے معلوم ہے تو ہم سے مشورہ کا کیا مطلب؟

اقول: پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف خداوند تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے کوئی مخلوق نبی، رسول یا فرشتہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے

ازلی، ابدی دائمی اور سرمدی ہے۔ مخلوق کیلئے اس صفت کو ثابت کرنا محال شرعی ہے۔ واقعہ الکل و بہتان کے ضمن میں اہل سنت و جماعت سے اس عقیدہ کی توقع رکھنا ان کی بھول اور خوش فہمی ہے، جہاں تک رسول ﷺ کا ان سے یا کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کا تعلق ہے تعلیم امت کیلئے ہے، قرآن حکیم نے معاملات کی یکسوئی کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بکل شی علیہم ہے، نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَاذْ قَالِ رَبِّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ

خَلِیْفَہٗۃً" اللہ تعالیٰ جب بکل شی علیہم ہے تو اسکو فرشتوں سے مشورہ کر نیکی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول جب حامل وحی ہیں ان کو صحابہ سے مشورہ کر نیکی کیا احتیاج تھی؟ مگر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ کرنا تعلیم امت اور تعلیم انسانیت کیلئے تھا، اس کیلئے روح المعانی اور بیضاوی دیکھیے، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا اگر فوراً برات اور پاکدامنی کا اظہار اور اعلان کر دیا جاتا تو منافق لوگ پھر یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور گھر کا معاملہ تھا۔ اس لئے صحابہ سے عفت اور طہارت کی شہادت دلوا کر نعوذ باللہ واقعہ کو چھپا اور دبا دیا گیا ہے، کیا صحابہ کو اللطیبات للطیبین کا اصول اور حکم معلوم نہ تھا، حضرت عائشہ سے بڑھکر کون سی خاتون اس دور میں طیب اور طاہر ہو سکتی ہے، صحابہ کو علم تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول کا معاملہ ہے، جو تہذیب، تعظیم، تکریم اور احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، پھر صحابہ کو یہ بھی یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زوجہ محترمہ کو پریشانی اور دکھ نہیں پہنچا بلکہ تمام مومنین کے دل فگار ہوئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکدامنی پر آیات برات نازل فرمائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ڈانٹ پلائی:

"لو لا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم هذا سبحانه عظيم"
 ترجمہ: اور تم نے یہ خبر سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لئے ایسی بات کا زبان پر لانا ہی زیبا
 نہیں تم کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ کہ سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اگر رسول ﷺ خود فرمادیتے کہ
 میری اہلیہ اس الزام سے پاک صاف، اور بری ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ دائمی عزت
 و شہرت اور عفت حاصل نہ ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کی آیات برات سے حاصل ہوئی، قیامت تک
 ہماری دنیا میں شب و روز ان آیات کو پڑھا جائیگا۔ اور لاکھوں اور کروڑوں زبانوں سے حضرت
 عائشہ کی پاکدامنی کے نغمے گونجتے رہیں گے۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ یوسف پر زلیخانے
 تہمت لگائی ان کی پاکدامنی کی گواہی ایک شیر خوار بچے نے دی، مگر جب رسول ﷺ کی زوجہ پر
 تہمت لگی تو ان کی پاکدامنی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور یہ گواہی جزو قرآن بن گئی، یہ
 انعام بزدانی اور وحی آسمانی سب کچھ آنحضرت ﷺ کی وجہ سے تھا۔ علامہ محمد ادریس کاندھلوی
 نے حافظ ابن قیم کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ یہ قصہ من جانب اللہ ابتلاء اور امتحان تھا مقصد
 یہ تھا کہ مومنین، مخلصین کا ایمان اور اخلاص واضح اور منکشف ہو جائے، تو مومنین، صادقین
 کے ایمان اور استطاعت میں اور منافقین کے نفاق اور شقاوت میں اضافہ اور زیادتی ہو، نیز یہ
 امر واضح ہو کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اہل خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور
 کون سوائے حسن ظن یعنی بدگمانی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بدگمانی حقیقت میں
 اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، (سیرت المصطفیٰ ص ۳۰۳ ج ۲)

نزول وحی میں جو ایک ماہ کی تاخیر ہوئی اس میں حکمت یہ تھی کہ عائشہ کے مقام عبودیت کی تکمیل
 ہو جائے اور جب مظلومانہ گریہ و زاری عاجزانہ بے تابی اور اضطرابی اور بارگاہ ذوالجلال میں،
 انکساری حد کمال کو پہنچ جائے اور خدا کے سوا کسی سے کوئی امید باقی نہ رہے۔ خدا اور اس کے
 رسول ﷺ کے ساتھ حسن ظن اور حسن عقیدت رکھنے والوں کے دل وحی الہی کے انتظار میں

تڑپنے اور دھڑکنے لگیں اس وقت اللہ تعالیٰ باران وحی سے ان کے مردہ دلوں کو حیات نو بخشے، صدیقہ بنت صدیق کو برات و عفت کا گرانمایہ اعزاز بخشا جائے، بالفرض اگر صحابہ کرام کو اس واقعہ افک کی حقیقت کے بارے علم غیب ہوتا تو ایسے واقعہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے، اس لئے کہ یہ رسول ﷺ کی ذات، اور ان کی محبوبہ رفیقہ حیات کی عفت، عظمت اور طہارت کا معاملہ تھا، ذرا سی لب کشائی بھی دولت ایمان سے محروم کر دیتی، رسول ﷺ کی ذات، اور انکے گھر کا معاملہ ہونے کی وجہ سے آپ کا خاموش رہنا لازمی اور ضروری تھا۔ حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ سے تسلی بخش جواب سن کر آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کھلے بندوں اعلان فرمایا:

”فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا“

ترجمہ: خدا کی قسم میں نے اپنے اہل (زوجہ) سے سوائے نیکی اور پاکدامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اگر اس واقعہ کی نسبت کہ یہ بہتان ہے، علم غیب نہ ہوتا تو اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کر اہلیہ محبوبہ کی پاکدامنی اور نیک چلنی کا اعلان کیوں فرماتے؟ واقعہ افک و بہتان کی تردید اور تکذیب قرآن نے بیان فرمائی، آپ ﷺ کے زمانہ پاک سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے پڑھاتے آرہے ہیں، جلیل القدر مفسرین، اور محدثین نے نور علم، اور ضیائے ایمان کے اجالے میں اس واقعہ کو عقابانی نگاہوں سے دیکھا، نظم قرآن سے ابھرنے والی تعبیری اور تفسیری لہروں میں غوطہ زن ہوئے تو انہیں واقعہ افک کی ہر ہر کڑی، اور اس بہتان عظیم کے ایک ایک لفظ سے عظمت عائشہ کے فوارے پھوٹنے نظر آئے، عفت عائشہ اور تعظیم رسول ﷺ کا سمندر ناپید کنار نظر آیا، مگر حیرت ہے مؤلف پر کہ اسکو برات عائشہ میں دس آیتیں دیکھ کر کمال مصطفیٰ ﷺ کی بجائے نقص مصطفیٰ نظر آیا کہ آپ ﷺ غیب نہیں جانتے تھے۔ نیز انبیاء اور اولیاء ہمہ اوقات ایک حال پر نہیں رہتے، ملا علی قاری نقل فرماتے ہیں: ”والحاصل ان احوال الانبیاء والاولیاء مختلفہ و هذا لم یرى یعقوب ولدہ یوسف فی البصرع قر

ہمالی بلدہ و وجد ریح قمیص یوسف من حین فصلت من مصر“ (مرقات

(۲، ج، ۲۷۰)

جمہ: انبیاء اور اولیاء پر مختلف احوال طاری ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے ہی شہر کنعان کے کنویں میں ڈالا ہوا نہ دیکھ سکے، لیکن ایک وقت آیا کہ قافلہ حضرت یوسف کا کرتہ لے کر ملک مصر سے روانہ ہوا تو اسکی خوشبو آپ نے کنعان میں مسوس کی شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

زمصرش بوئے پیراہن شنیدی : چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی

ترجمہ: کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو مصر سے تو پالی، مگر جب کنعان میں کنویں میں تھے تو آپ معلوم نہ کر سکے اس کا جواب:

یگفت احوال ما ابرق جہاں است : دے پیداود دیگر دم نہاں است

گہے بر طارم اعلیٰ تشنیم : گہے بر پشت پائے خود نہ پنم،

ترجمہ: فرمایا ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے کبھی ظاہر اور کبھی چھپا ہوا۔ کبھی علم کی بلند یوں پر براجموں ہو کر دور دور تک دیکھ لیتے ہیں اور کبھی پرواز اتنی سست ہوتی ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت کو بھی نہیں دیکھ پاتے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نسیان کی مرض سے محفوظ رکھتا ہے، غفلت اور لاپرواہی سے دور رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ ذہول ہو سکتا ہے، غفلت اور لاپرواہی جہالت کا نام ہے انبیاء اس سے معصوم ہیں، نسیان کسی چیز کے حافظہ سے نقل جانے کا نام ہے یہ بھی مستلزم جہالت ہے اللہ کے نبی ﷺ اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر علم ہو، غفلت اور لاپرواہی نہ ہو، حافظہ ہو مگر توجہ نہ رہے تو یہ ذہول کہلاتا ہے، انبیاء کی توجہ جب کسی امر کی طرف مبذول نہ رہے تو شیخ مخفی کا علم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ملا علی نے اسکی تشریح فرمائی اور بطور دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ اس تشریح کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے

محبوب موتہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کا منظر دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر،
 اللہ بن روانہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جھنڈے کی تبدیلی کی کیفیت ملاحظہ
 فرما رہے ہیں، مگر اپنے ہی ساتھ قافلہ میں موجود اپنی رفیقہ حیات عائشہ صدیقہ کے پیچھے رہ
 جانے کو ملاحظہ نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی کے منبر سے سات آسمانوں سے پار حوض کوثر کا مشاہدہ
 فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر پر صحابہ کا ملاقات کرنا، اور حوض کوثر سے جام
 بھر بھر کر ان کو پلانا تو نظر آرہا ہے، مگر قریب ترین جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ کا پیچھے رہ جانا نظر
 نہیں آیا اگر کیفیت کی تبدیلی نہ ہوتی حالات مختلف نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کو
 دیکھ لیتے اور صحابہ کو بتاتے۔ پھر اگر امیں حکمت ہائے خداوندی نہ ہوتیں جن کا تذکرہ ہم پہلے
 کر آئے ہیں تو یہ واقعہ ہی کیوں پیش آتا۔

مؤلف نے اپنی تالیف کے اوراق کو زیادہ کرنے کیلئے واقعہ اُفک و بہتان کو تو پوری
 شرح اور بسط سے لکھا مگر اس کا نچوڑ کیا نکالا کہ رسول ﷺ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ، ازواج
 مطہرات عالم الغیب نہیں، مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہ ان کو کس نے کہا کہ اہل سنت و
 جماعت ان نفوس قدسیہ کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ یا انہوں نے اہل سنت و جماعت کی کس تحریر
 میں لکھا دیکھا ہے خود ہی ایک اصول وضع کرنا جسکی شریعت نے اجازت نہیں دی اور خود ہی
 دوسرے کے خلاف پیش کرنا کہاں کی عقل و دانش اور کہاں کا انصاف ہے۔ علمائے اُمت کو
 واقعہ اُفک و بہتان سے عظمت رسول ﷺ اور شان عائشہ صدیقہ کی ایک نئی راہ ملی، آیات
 برات سے ذات رسول ﷺ اور مقام عائشہ کے خفیہ گوشے جلوہ گر ہوئے، شان رسالت اور
 آن عائشہ صدیقہ اوج کمال کی سرحدوں کو پار کر گئی، مگر کیا کہیں مؤلف کتابچے کے مبلغ علم کو
 جسے آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اور تشریحات علماء کے پھرے سمندر میں کمال مصطفیٰ اور جمال

صدیقہ کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ نظر آیا تو یہی کہ آپ ﷺ کو علم غیب نہ تھا، علم غیب کی احادیث، تشریحات کا ایک ذخیرہ پہلے آچکا ہے، مزید بحث بعد میں آ رہی ہے۔ حضرت ب کو علم تھا کہ یوسف کنعان میں ہے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا:

”واعلم ومن اللہ ما لا تعلمون“

ابنی نے مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہوا ہے۔ جن کا تمہیں علم نہیں۔

ان یوسف نے بھیڑیے کے خون سے یوسف کی قمیض کو رنگیں کیا اور حضرت یعقوب کو میں پیش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ دیکھ کہ آپ نے فرمایا:

”بل سولت لکم انفسکم امرا“

ری اپنی چالبازی اور حیلہ سازی ہے۔ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اگر واقعہ اقلان میں نبی ﷺ کو علم نہ ہوتا، حضرت عائشہ کی بے گناہی کی تفصیل زیر نظر نہ ہوتی، حضرت کی پاکدامنی اور عفت پر نور رسالت ضیاء بار نہ ہوتا، اور منافقین کے خبیث باطن پر مطلع تے، اور تین کس صحابہ کے مومن کامل ہونے اور منافقین کی بہتان طرازی میں آجانے کا رخیر نہ ہوتی تو آپ ﷺ مطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا پر حد

کیوں جاری فرماتے، اگر عبد اللہ بن ابی کے نفاق کا علم نہ ہوتا تو اس پر بھی حد قذف

فرماتے، حد قذف معیار شہادت پر جاری فرمائی، علم ہونے کے باوجود تحقیق اس لئے آئی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حد قذف کا اجراء بدوں تحقیق اور بدوں شہادت نہیں ہوا۔

ف نے کتابچہ کے ص ۴۶، پر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی کے عنوان سے ان کا قول نقل کیا جو اس طرح سے ہے: ”من یعتقد ان محمد ﷺ

الغیب فهو کافر لان علم الغیب صفة مختصة باللہ“

ترجمہ: جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حضرت محمد ﷺ غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہے کیونکہ علم
ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ جو اب کہا جائیگا کہ آیات قرآنیہ، احادیث
نبویہ اقوال علماء پہلے نقل ہو چکے ہیں کہ اللہ کے بتانے اور عطا فرمانے سے آنحضرت
ﷺ غیب جانتے تھے، اور آپ ﷺ نے بے شمار امور غیبیہ کی خبریں بھی دی ہیں لہذا
آپ ﷺ کیلئے علم غیب ماننے والا کافر نہیں، اس پر مفسرین کے اقوال پہلے آچکے ہیں۔ ۲: ۱۰۱
پیران پیر کی اس عبارت کو صحیح سمجھا جائے اور اسکی توجیہ نہ کی جائے تو آیات و احادیث، اقوال
علماء کے ساتھ تعارض اور تناقض لازم آئیگا ایسی صورت میں نصوص قطعیہ، اور جمہور علماء اور
مفسرین کے مقابل شخص واحد کا قول قابل توجہ نہ ہوگا، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور علمائے
امت کے متفقہ قول پر عمل کیا جائیگا، کیونکہ علماء نے آپ ﷺ کیلئے غیب کا علم ثابت کرنے
والے شخص کو کافر نہیں کہا، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب
جانتا ہے اس کو بھی کافر نہیں کہا جائیگا کیونکہ ”یومنون بالغیب“ کے تحت ہر مومن کا امور غیبیہ
جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پیران
پیر کی عبارت کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول ﷺ مکمل مقدرات باری تعالیٰ کا
علم ذاتی اور شخص طور پر رکھتے ہیں۔ وہ کافر ہے کیونکہ مقدرات باری تعالیٰ غیر تنائی بالفعل ہیں
اور رسول ﷺ کا علم تنائی اور عطائی ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ الغیب معرف بالام، اور لفظ غیب
مصدر ہے، مصدر پر الف و لام کے داخلہ سے معنی جنسی پیدا ہوتا ہے، جنس سے مراد حقیقت اور
ماہیت ہوتی ہے، عبارت مذکورہ بالا کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ غیب کی حقیقت
اور ماہیت کا علم رسول ﷺ جانتے ہیں۔ اور بدوں تعلیم خداوندی جانتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ
اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق ہے، مخالف نہیں، چنانچہ اسی عنوان میں ملا علی قاری
نے فرمایا: ”فان للغیب مبادی ولو احق فمبادیہ لا یطلع علیہ ملک مقرب

مرسل واما اللواحق ما اظهره على بعض احبائه لوجه عمله، وخرج

عن الغيب المطلق وصار غيباً اضافياً“

غیب کیلئے دو چیزیں ہیں۔ (۱) مبادی (۲) لواحق، غیب کے مبادی، یعنی اسکی تفصیل اور مائیت اس پر کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل مطلع نہیں ہو سکتا، اور غیب کے ت ہیں۔ یہ ایسے امور ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو مطلع فرماتا ہے، غیب کی ب المطلق جو خاصہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس سے خارج ہے، اور اس کا نام غیب اضافی ہے واکہ جو غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے وہ الغیب المطلق ہے، اور مخلوق کو جو علم غیب ہے وہ غیب اضافی ہے، پیران پیر کے قول میں جو لفظ آیا ہے وہ غیب معرف بالام ہے مراد الغیب المطلق ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ﷺ الغیب جانتے ہیں تو وہ بلاشبہ کافر ہے۔ ملا علی قاری آگے فرماتے ہیں:

لک اذا تنور الروح القدسية وازداد نور يتهادو و اشراقها بالاعراض
سمة عالم الحس و تخلية مرآة القلب عن صدور الطبيعة و المواظية
لعلم والعمل و فيضان الانوار الالهية حتى يقوى النور و ينسط في
قلبه فتعكس فيه النقوش المرئسة في اللوح المحفوظ و يطلع على
بيبات و يتصرف في اجسام العالم السفلى بل يتجدد حينئذ الفيض الا
بمعرفة التي هي اشرف العطايا فكيف بغيرها (مرقات ج، ۱ ص ۲۵)

ہ: بندے کو غیب اضافی کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جب روح مقدسہ نورانی ہو
دنیا کی طلب کے اندھیرے سے اعراض اور طبیعت کی کدورتوں سے شیشہ دل کو روشن

اپنے علم، عمل کی پوری طرح پیروی کرے، تو اس پر انوار الہیہ کا فیضان ہوتا ہے

تک کہ یہی نور قوی اور اسکے پورے دل پر چھا جاتا ہے، پھر اس کے دل کی دنیا نور سے

معمور ہو جاتی ہے، لوح محفوظ میں جو نقوش یعنی مخلوقات کی تقادیر ہیں اس نورانی دل میں منعکس یعنی اتر آتی ہیں، اور یہ بندہ امور غیبیہ پر مطلع ہوتا ہے، اور کائنات ارضی میں تصرف بھی کرتا ہے، بلکہ اس وقت تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات بھی دیکھتا ہے، باقی سب کچھ تو رہا درکنار یعنی جب بندہ اپنے علم اور عمل پر کار بند ہو تو نور ربانی اس کے دل پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کہ ذات وحدہ ولا شریک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عرفانی مدارج کو طے کرتا ہوا، محبت الہی میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ذوق محبت اور شوق دیدار کو دیکھ کر استقدر مہربان ہوتا ہے کہ اس پر انوار الہیہ، اور تجلیات یزدانیہ کی برسات ہونے لگتی ہے پھر وہ غیب بھی جانتا ہے اور زمینی اجسام میں تصرف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ملا علی قاری نے نقل فرمایا کہ:

”اشتہر عن العرفاء من الاخبار الغیبیة كما قال الشيخ الكبير ابو عبد الله في معتقده وعتقدان العبد فينقل في الاحوال حتى يصير الى نعوت الروحانية فيعلم الغیب و تطوى له الارض و يمشى على الماء و يغیب عن الابصار“
(مرفقات ج، ۱، ص ۶۲)

ترجمہ: عارفین کے نزدیک غیب کی بات بتانا مشہور ہے، جس طرح شیخ کبیر ابو عبد اللہ نے اپنی کتاب ’معتقد‘ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب بندہ خداروحانیت کی صفت سے متصف ہو جائے تو وہ غیب جانتا ہے زمین اس کیلئے سکڑ جاتی ہے وہ پانی پر چلتا اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ان گذارشات سے ثابت ہوا کہ اللہ کا بندہ جو ولایتِ کاملہ کے درجہ پر فائز ہو، وہ غیب جانتا کائنات میں تصرف کرتا، پانی پر چلتا، آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ انوار الہیہ کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، جب علمائے عارفین کا یہ عقیدہ ہے تو پیران پیر اس بندہ مومن کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا فتویٰ صرف اس شخص کیلئے ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول ﷺ غیب کے مبادی یعنی الغیب المطلق جانتے ہیں بحمد اللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۴۷ پر عبارات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اس بات پر عنوان قائم کیا ہے کہ جو شخص رسول ﷺ کو غیب دان سمجھ لے وہ کافر ہے کیونکہ رسول ﷺ کو غیب نہیں جانتے تھے۔ مؤلف نے فتاویٰ خانہ سے درج ذیل عبارت بھی نقل کی ہے

(۱) "قال فی الخانیہ رجل تزوج امرأة بغیر شهود فقال الرجل للمرأة خدا را ویغمبر را گواه کردیم قالوا یکون کفر الانه اعتقد ان رسول ﷺ يعلم الغیب وهو ماکان يعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت۔

ترجمہ:- امام حسن بن منصور قاضی خان حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک عورت سے گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور اس سے کہا کہ میں نے خدا اور رسول ﷺ کو گواہ بنایا فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کفر ہوگا کیونکہ اس نے رسول ﷺ کو غیب دان سمجھ لیا حالانکہ جب آپ ﷺ زندوں میں تھے۔ اس وقت غیب نہیں جانتے تھے، تو موت کے بعد کس طرح غیب جاننے لگے، (۲) "قال فی خلاصۃ رجل تزوج ولم یحضر شاهدة"

(فقال خدائے را اور رسول خدائے را گواہ کردم وفرشتگان را گواہ کردم

یکفر فی الفتاویٰ لانه اعتقد ان رسول ﷺ والملك عالم بالغیب (خلاصۃ الفتاویٰ) ترجمہ:- ایک آدمی نے نکاح کیا اور گواہ کو نہ بلوایا اور کہا کہ میں نے خدا اور رسول ﷺ کو اور فرشتوں کو گواہ بنایا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں اس نے حضرت محمد ﷺ کو اور فرشتوں کو عالم الغیب سمجھا۔

(۳) "قال فی البزاز نعه تزوج بلا شهود قال خدائے را اور رسول ﷺ خدا را وفرشتگان را گواہ کردم یکفر لانه اعتقد ان رسول ﷺ الملك یعلم الغیب، ونیز در یزازیہ است وعن هذا قال علمائنا من قال ان ارواح

المشاخ حاضرة تعلم تكفر“

ترجمہ: کسی آدمی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ خدا، رسول خدا، اور فرشتوں کو میں نے گواہ کیا تو کافر ہو جائیگا، کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ حضرت محمد ﷺ اور فرشتوں کو غیب دان سمجھ لیا اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ بزرگوں کی رو میں حاضر و ناظر ہیں وہ کافر ہے۔

اقول: حنفی فقہاء کے فتاویٰ، مؤلف کے نامزد کردہ فتاویٰ میں ہی محدود اور محصور نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں ان فتاویٰ پر انحصار کر کے کفر کا فتویٰ صادر کرنا غلط اور غیر مناسب ہے، فتاویٰ درمختار میں ہے

”تزوج بشفادة الله ورسوله ﷺ لم يعجز، بل قيل يكفر“

ترجمہ:- ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو نکاح جائز نہیں۔ ”قيل يكفر“ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس سے دو قول ثابت ہوئے (۱) جائز نہیں (۲) اس نے کفر کیا، قيل يكفر کے تحت علامہ ابن عابدین شامی نے نقل فرمایا:

”لانه اعتقد ان رسول ﷺ عالم الغيب، قال في التاتر خانیه“

ترجمہ: تاتار خانیه میں ہے کہ اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول ﷺ کو غیب دان سمجھ لیا ہے،

علامہ شامی نے نقل فرمایا:

”رفی الحججة ذكر في الملتقط انه لا يكفر لان الا شياء تعرض على روح

النبي ﷺ، وان الرسل يعرفون بعض الغيب، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر

على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ﷺ“

ترجمہ: فتاویٰ الحجّت میں ہے کہ فتاویٰ الملتقط میں مذکور ہے کہ وہ شخص کافر نہیں ہوگا، اس لئے کہ اشیاء رسول ﷺ کی روح مقدسہ پر پیش کی جاتی ہیں۔

۲۔ اسلئے بھی کافر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب خاص پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسکو چاہے اپنے غیب خاص پر مطلع فرماتا ہے۔ یعنی درمختار حجّته الفتاویٰ الملتقط، اور رد المختار سے ثابت ہوا کہ وہ شخص کافر نہیں ہوگا کافر نہ ہونے کی دو وجہیں ہیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں (۱) روح مقدسہ پر اشیائے کائنات کا پیش ہونا (۲) غیب خاص پر مطلع فرمایا جانا علامہ ابن عابدین الشامی نے اس شخص کے کافر نہ ہونے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”بل ذکر وافى كتب العقائد ان من جملة كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات وردوا وعلى المعتزلة المستدلين بهذا الآية على نفيها، بان المراد الاظهار بلا واسطة، والمراد من الرسول الملك اى لا يظهر على غيبه بلا واسطة الا الملك، اما النبى والا ولياء فينظرهم عليه بواسطة الملك او غيره“ (رد المختار جلد ۳ ص ۶۷)

ترجمہ: بلکہ علماء نے عقائد کی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اولیاء کی جملہ کرامات میں سے ایک کرامت غیب پر مطلع ہونا ہے، علمائے علم الکلام نے اس آئینہ مقدسہ سے فرقہ معتزلہ کا رد بھی کیا ہے، جو اولیاء اور نبی کریم ﷺ سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، اور اظہار علی الغیب سے مراد یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ رسول کو بغیر واسطہ علم غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور آئینہ کریمہ میں الا من ارتضى من رسول میں رسول سے مراد، فرشتہ ہے، آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ فرشتے کو بغیر واسطہ علم غیب پر مطلع فرماتا اور نبی اور اولیاء فرشتے کے ذریعے مطلع پر غیب فرماتا ہے، علامہ شامی کی اس توضیح سے ثابت ہوا کہ رسول ﷺ کے بارے میں کہ وہ

غیب جانتے ہیں عقیدہ رکھنے والا شخص کافر نہیں۔

(۲) ایسے شخص کو کافر کہنا صحیح نہیں کیونکہ صاحب درمختار نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص کا نکاح جائز نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے۔

(۳) جن فقہائے نے کفر کا قول کیا ہے قبیل کے لفظ سے ذکر کر کے ان قول کو ضعیف قرار دیا ہے (۴) انبیاء اور اولیاء سے علم غیب کی نفی کرنا کہ غیب نہیں جانتے معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا نہیں۔

(۵) فرشتہ کو علم غیب پر بلا واسطہ مطلع فرماتا ہے اور انبیاء اولیاء کو فرشتے کی وساطت سے مطلع فرماتا ہے، لہذا فقہاء کی اختلافی عبارات اور آراء کو حتمی اور اجتماعی فتویٰ کے طور پر پیش کرنا غلط ہے۔

(۶) علامہ ابن عابدین الشامی نے فرمایا:

”و اما ما وقع من بعض الخواص كالا نبياء والا ولياء بالوحى او الهام

مخصوص باعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه“ (ردالمحتار ج ۴ ص ۲۴۳) ترجمہ: بعض خواص جو غیب کی خبریں دیتے ہیں جیسے انبیاء کرام اور اولیاء عظام یہ وحی اور الہام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بتانا ہے اللہ انہیں وحی اور الہام کے ذریعے بتاتا ہے، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے موضوع کیا ہے کہ کن کن باتوں کی وجہ سے آدمی مرتد ہوتا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء اور اولیاء وحی اور الہام کے ذریعے غیب کا علم رکھتے ہیں کفر نہیں۔

(۷) یہی علامہ شامی فرماتے ہیں:

”و حاصله ان دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها الا

اذا اسند ذلك صريحا او دلالة الى سبب من الله تعالى كوحى اولهام“

(رد المختار جلد ۴ ص ۶۴۳، باب المرتدين)

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے، لہذا ایسے شخص کی تکفیر کی جائیگی، ہاں اگر اس نے دعویٰ علم غیب کی نسبت صراحتاً یا دلالتاً ایسے سبب کی طرف کی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جیسے وحی یا الہام تو اس کو کافر نہیں کہا جائیگا یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انبیاء اور الہام کے ذریعے اولیاء کو علم غیب دیتا ہے اور وہ علم غیب جانتے ہیں تو یہ کفر نہ ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جن فقہاء نے رسول ﷺ کیلئے علم غیب ماننے اور ثابت کرنے والے شخص کو کافر کہا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر وہ بلا سبب، بدوں وحی، اللہ کے بتانے کے بغیر دعویٰ علم غیب کرے تو پھر کافر ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں نص قرآنی کی مخالفت لازم آئیگی اور وہ کفر ہے۔ درمختار میں ہے ”اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر واحدا يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه“

ترجمہ: اگر ایک مسئلہ میں ایسی کئی وجوہ ہوں جو کفر ثابت کرتی ہوں، مگر صرف ایک وجہ ایسی ہو، جو حکم کفر یعنی فتویٰ کفر سے روکتی ہو مفتی پر لازم ہے وہ اس ایک وجہ پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ کفر سے رک جائے۔ امام خیر الدین الرملی نے فرمایا:

”اقول ولو كانت الرواية لغير اهل مذهبنا ويدل على ذلك اشتراط

كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه“ (رد المحتار، جلد ۴، ص ۲۳۰ باب المرتد)

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ضعیف روایت ہمارے مذہب والوں کی نہ ہو تب بھی اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائیگا جس سے اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ وہ وجہ ایسی ہو جس پر تمام آئمہ اور فقہاء کا اجماع ہو۔ فتاویٰ خانہ، خلاصہ الفتاویٰ یزازیہ، مجموعہ، الفتاویٰ میں اس شخص کے کافر ہونے کی وجوہ بیان کی گئی ہے وہ اجماعی نہیں دیگر جلیل القدر آئمہ اور فقہاء نے اس کو رد کر دیا ہے، دوسرا یہ کہ اس وجہ کے مقابل نص قرآنی موجود ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے نقل فرمایا: ”عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول“

تعمیر کرنا، عام بندوں کے خواب تو اغماض احلام ہیں، ہاں انبیاء کرام کے خواب وحی کی رت ہوتے ہیں۔ جو قابل اعتماد اور سچے ہوتے ہیں اور انبیاء کرام کیلئے ان پر چلنا بھی می ہوتا، جیسے حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم، اور نبی کریم ﷺ کے خواب، لیکن مؤلف نے تفسیر مدارک کو قابل استدلال سمجھا اور اس میں منصور کے خواب کا پڑھا اور پھر استدلال کیا، لفظ کے اس طرز عمل سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم بھی علوم خمسہ کے بارے میں تفسیر مدارک سے کچھ نقل کریں۔ مدارک نے آئیہ کریمہ ”یسئلونک عن الساعة ایان مرسہافیم ت ذکرہا“ کے تحت تحریر فرمایا: ”او کان رسول اللہ علیہ السلام لم یزل یذکر ساعة ویسئل عنها حتی نزلت فهو تعجب من کثرة ذکرہا“

جمہ: رسول ﷺ قیامت کا بہت ہی ذکر فرمایا کرتے تھے اور اس کے بارے میں سوال کئے تھے یہاں تک کہ یہ آیت اتری پس یہ آیت تعجب ہے آپ ﷺ کے زیادہ ذکر قیامت مانے پر، اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں۔
تحریر فرمایا: ”او فیما انکار بسو الہم عنہا ای فیما ہذا السوال ثم قال انت من لوراھا وانت آخر الانبیاء علامۃ من علامتا تھا فلا معنی لسو الہم عنہا“

جمہ: کفار کے سوال کا انکار ہے یعنی یہ سوال کس شمار میں ہے، پھر ارشاد ہوا کہ آپ خود اس قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہیں۔ اب ان کا قیامت کے بارے میں پوچھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، اب اس آیت کا معنی ہوا کہ قیامت کے بارے میں ان کا پوچھنا فضول اور بے معنی ہے گئے فرمایا: ”قیل فیما انت من ذکر اھا متصل بالسوال، ای یسئلونک عن

ساعة ایان مرسہا ویقولون این انت من ذکر اھا ثم استأنف فقال الی ربک بھی کہا گیا ہے فیما انت سوال سے متصل ہے، یعنی کفار آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں

امت کا قیام کب ہوگا؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کو رس کا علم کہاں سے آیا؟ پھر
 اللہ تعالیٰ نے اپنا سلسلہ کلام شروع فرمایا، الیٰ ربک ایسی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ
 کفار نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کا علم آپ ﷺ کو کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ اللہ کی طرف سے تو یہ آئی، کریمہ علم قیامت کا ثبوت اور دلیل ہے۔ پھر فرمایا:

انمانت منذر من یخشها ای لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة انمانت الایہ
 ترجمہ: آپ ﷺ اس لئے نہیں بھیجے گئے کہ کفار کو وقت قیامت کی خبر دیں، اب آیت کا معنی
 یہ ہوا کہ کفار کا یہ کہنا کہ اگر آپ ﷺ وقت قیامت کی خبر دیں تو نبی ہیں، اگر خبر نہیں دیں گے تو
 نبی نہیں یہ محض ایک بے ہودگی ہے اس لئے قیامت کے وقت کی خبر دینا نبوت کے فرائض میں
 سے نہیں، نبی ﷺ کا فرض منصبی احکام خداوندی کی تبلیغ ہے۔ ان مذکورہ بالا صاحب مدارک کی
 تفسیری عبارات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو قیامت کے قیام کا علم دیا ہے
 اور آپ ﷺ وقت قیامت کو جانتے ہیں۔ اگر مولف کو مدارک میں منقول منصور کے خواب پر
 پورا یقین اور ایمان ہے تو قرآنی آیات پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہئے۔ اگر مولف نے
 خواب پر اسلئے یقین کیا اور ایمان لائے۔ کہ تفسیر مدارک میں ہے تو پھر ان کو ان تفاسیر پر
 بھی یقین اور ایمان لانا ہوگا کیونکہ یہ بھی مدارک میں ہیں۔ مولف کیلئے یہاں یہ محاورہ بہت ہی

موزوں نظر آیا۔ ”فر من المطر ووقف تحت المیزاب“

ترجمہ: بارش سے بھاگے اور پرنا لے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔

تفسیر مدارک سے رسول ﷺ سے علم قیامت کی نفی پر خواب منصور پیش کیا مگر اسی تفسیر مدارک
 سے وقت قیامت کا علم ہونے کی تصدیق فراہم ہوئی۔ ”ذالک من فضل اللہ لامن حیلتی

والی اعد علی فضولا“

نے کتابچہ کے ص ۵۰ پر اشکال قائم کیا جس کے ضمن میں یہ تحریر کیا کہ جب نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں اور پھر اس کو حکم خداوندی سمجھ کر بیکر اپنے جگر پارے کو اوندھے منہ لٹایا اور پھر چھری چلانا شروع کیا اور ثابت کر دکھایا کہ بیٹے کا گلا کٹ سکتا ہے، لیکن فرمان الہی میں پس و پیش نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ سے یہ اشکال ہے کہ جس وقت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے تھے، تو ان کو تمھاری نہیں میں چھری چلاؤں گا لیکن بیٹے کا گلا نہیں کٹے گا۔ بلکہ جنت سے دنبہ آ کر ذبح کوئی کہے کہ یہ علم نہیں تھا۔ تو پھر خلیل اللہ کی قربانی اور واقعہ کی عظمت تو اپنی جگہ برقرار رہی اس سے علم غیب کا خود ساختہ عقیدہ پاش پاش ہو جائیگا کیوں کہ آجکل کے عاشق تو اور تمام انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔

یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب حضرت اسماعیل کی عمر تیرہ برس تھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی تھی، اور وہ حضرت اسماعیل ہیں جن کی عمر بوقت ۱۷ برس تھی، مؤلف کا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ چھری چلاتے وقت یا منیٰ میں لے وقت جنت سے دنبہ آنے اور ذبح ہونے کا علم تھا اشکال وارد کرنا غلط ہے۔ کیونکہ حضرت اسماعیل نے اسی امر کی اطاعت کرنا تھی جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، خواب میں صرف دنبہ ہی تھا، ذبح کے بعد اسماعیل کا قربان ہونا یا نہ ہونا دنبہ کا جنت سے آنا اور ذبح ہونا کا خواب کا حصہ نہیں تھا کہ اسکو زیر غور اور ملحوظ خاطر رکھا جاتا، امام رازی فرماتے ہیں:

فعلیه السلام قال لولدہ انی اری فی المنام انی اذبحک فقال الولد
 فعل ما تؤمر و هذا يدل انه علیه السلام كان مأمورا بمقدمات الذبح لا
 من الذبح . ثم انه اتى بمقدمات الذبح فادها فی الوجود فحينئذ يكون

قد امر بشی و قد اتی بہ“ (کبیر جز ۲، ص ۱۵۵)

ترجمہ: ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل سے مشورہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اسماعیل نے جواب دیا کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ آپ کر دیں۔ امام فرماتے ہیں یہ کلام دلالت کرتی ہے کہ آپ کو ذبح یعنی جان سے ختم کرنے کا نہیں بلکہ ذبح کے مقدمات بجالانے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ مقدمات آپ بجالائے، مثلاً اسماعیل کو زمین پر لٹانا، ان کے حلق پر چھری رکھنا، چلانا، اور ان کے روئے عمل لانے کیلئے پختہ اور مستحکم ارادے کا کرنا۔ یہ جملہ امور معرض وجود میں آئے، امام الامر الثانی کے تحت فرماتے ہیں:-

الذبح عبارة عن قطع الحلقوم فلعل ابراهيم عليه السلام قطع الحلقوم
لانہ کلما قطع جزا اعد الله التالیف الیہ فلہذا اسبب لم یحصل الموت“
(کبیر جز ۲، ص ۱۵۵)

ترجمہ: ذبح حلقوم کے کاٹنے کا نام ہے شاہد ابراہیم کاٹتے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی صحیح اسکو درست فرماتا رہا ہو اور موت نہ آنے کا سبب بھی یہی ہو، امام کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کا گلا کاٹا مگر اسی آن اللہ نے درست فرما دیا۔ اس عمل کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”و نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرویا“ ہم نے آواز دی اے ابراہیم! تو نے خواب سچا کر دکھایا ”و فدیناہ بذبح عظیم“، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف سے ایک انعام ہے۔ جو اسماعیل کی جگہ ذنبہ کی صورت میں جنت سے لاکر ذبح کروایا گیا۔ ان آیات سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کہ خلیل اللہ کا عمل، علم، فکر و نظر اس چیز پر محدود اور مرکوز تھی۔ جو آپ نے خواب میں دیکھی تھی۔ خواب میں صرف اسماعیل کو ذبح کرنا دیکھا تھا، ذنبہ کا فد یہ بننا ذبح ہونا اس خواب کا حصہ ہی نہیں تو اس کا علم کیوں ہوتا؟ مؤلف کا یہ کہنا کہ عاشق اولیاء پر تمام انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں یہ کذب و اختراع ہے اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی

نہیں متعدد بار پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ وحدہ
 ایک ہے، مزید اہل سنت و جماعت تمام انبیاء کیلئے علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے، اپنے
 کیلئے اللہ تعالیٰ کے علم غیب بتانے اور دینے سے غیب دان ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
 ۔۔۔۔ اس واقعہ سے اسماعیل کے حقیقتاً ذبح ہونے، موت واقع ہونے، دنبہ کے آنے
 ہونے کا معاملہ نہ تھا۔ تاگہ ادھر بھی دھیان دیتے، خیال فرماتے اور توجہ دیتے بلکہ مقصد
 ان کی اطاعت کاملہ اور محبت صادقہ کا اظہار تھا، امام رازی نے فرمایا:

ظہر منه کمال للطاعة و ظہر من ولده کمال الطاعة والانقیاد لاجرم
 له قد صدقت الرؤیاء یعنی حصل المقصود من تلک الرؤیا (کبیر، ایضاً)
 نفل ذبح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے اطاعت کاملہ کا ظہور
 اور اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اس خواب سے
 مند پورا ہو گیا، یعنی باپ کی لازوال اطاعت، ہا کمال فرمانبرداری، اور بے مثال محبت و عشق
 معرض وجود میں آیا۔ ایک محبت صادق اور عاشق جاں نثار کی ساری تگ و دو کا مقصد محبوب
 توجہ، نظر کرم ہوتی ہے نہ کہ مال و دولت کا حصول؟ خلیل اللہ اور ذبح اللہ کی قربانی اور جان
 ری کا مقصد رضائے الہی کا حصول تھا۔ نہ کہ دنبے کا آنا اور ذبح ہونا، بالفرض اگر ابراہیم کو علم
 کہ دنبہ آئے گا تو اس سے کوئی ملی بھگت اور فراڈ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ابراہیم کی شان
 یہ گستاخانہ کلمات تحریر کرتے وقت مؤلف کے علم و دانش پر لرزہ طاری نہیں ہوا، خیر انسانی
 جھرجھری نہیں لی، اگر مان لیا جائے تو کون سی قیامت آئیگی کیا انبیاء کو اللہ تعالیٰ علم نہیں
 تا؟ واقعات کی گہرائی اور تفصیل سے بہرہ مند نہیں فرماتا، کیا ابراہیم خلیل اللہ نبی نہیں؟ جن
 متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: "کذالک تری ابراہیم ملکوت السموات
 لارض الایہ" خواب ابراہیم اور اس پر عمل داری کے تناظر میں دنبے کا علم ہو کوئی اشکال

نہیں ہوتا، مؤلف نے علامہ بننے کیلئے اشکال کی سرخی قائم کی ہے، مؤلف ہمت کر کے بھی کو
یک آیت پیش نہیں کر سکتے جس میں صریحاً فرمایا گیا ہو کہ انبیاء کو علم نہیں دیا جاتا۔

ال یہ وارد ہوتا ہے کہ ”یؤمنون بالغیب“ کے تحت اشیائے غائبہ جنت دوزخ کا علم
کے کو ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ بھی کافر ہوئے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی
س جانتا، نہ عطائی نہ ذاتی، جزی نہ کلی اور جو یہ کہے کہ انبیاء بالخصوص رسول ﷺ غیب جانتے
وہ کافر ہے اس پر آئمہ اور فقہاء کے فتاویٰ بھی نقل کئے ہیں، اور اگر ”یؤمنون بالغیب“
تحت ان اشیاء کا علم نہیں تو ”یؤمنون بالغیب“ پر عمل نہ ہو ایہ بھی کفر ہے کیونکہ یہ انکار
ان ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اشیاء غائبہ نہیں یہ بھی کفر ہے ”فما جو ایکم ہو جو انبا“
رازی نے سوال جواب کی صورت میں یہ لکھا کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، کہ غیب جانتے ہیں
نکہ ان اشیائے غائبہ پر دلیل شرعی موجود ہے۔ دلیل شرعی کی موجودگی میں بھی ان امور
کا علم رکھنے والا شخص نعوذ باللہ کافر ہے تو پھر دنیا اسلام میں کون مومن رہے گا مؤلف اور
کے ہمنو ابھی اس طوفان بدتمیزی میں آجائیں گے۔ ”تفکر و تدبیر“

حکیم اور احادیث میں جو امور خمسہ کے علم کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ان کا کلی علم ہے
نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا کلی علم نہیں بلکہ جزی علم اپنے پسندیدہ رسول ﷺ کو عطا
ہے، چنانچہ ملا علی قاری نقل فرماتے ہیں

قلت قد اخبر الانبياء بشيء كثير من ذالك فكيف الحصر، قلت
صر باعتبار كليتها دون جزئياتها قال تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من
سى من رسول بناء على اتصال الاستثناء الذي هو الاصل“ (مرقاة، ج ص ۶۵)

مہ: اگر آپ یہ سوال کریں کہ انبیاء اور اولیاء نے بے شمار امور غائبہ کی خبریں دی ہیں تو یہ
کیسے صحیح ہوگا کہ ان امور خمسہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میں اس کے جواب میں

کا کہ حصر کلیات کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ان پانچ امور کا کلی اور تفصیلی علم اللہ کے بغیر نہیں جانتا، اور ان کی جزئیات کا علم انبیاء اور اولیاء کو حاصل ہے اور اسکی دلیل یہ آئی ہے،

”فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول“
 صمد: اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسول ﷺ کے علاوہ وہ کسی کو بھی اپنے غیب خاص پر مطلع فرماتا، اور آئیہ مقدسہ میں ”الامن ارتضیٰ من رسول، مستثنیٰ متصل ہے، اور یہی ہے،

قرطبی کا قول نقل فرمایا: ”وقال القرطبی من ادعی علم شیء منها غیر مستند علیہ الصلوٰۃ والسلام کان کاذبا فی دعوہ“ (مرقاۃ ج، ۱، ص ۶۵)

جمہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ جو شخص ان پانچ امور میں سے کسی علم کا دعویٰ کرے اور اس کی بسنت رسول ﷺ کی طرف نہ کرے وہ دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ملا علی قاری کی توضیح سے بت ہوا کہ ان پانچ امور کا علم کلی اور تفصیلی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جزئیات کا علم دیا ہوا ہے، اور امام قرطبی نے فرمایا کہ ان جزئیات کا علم بھی نبی ﷺ کے وسیلہ سے ہی عطا کیا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دیگر انبیاء اور اولیاء کو تو رسول ﷺ کے وسیلہ سے علم غیب دیا جائے اور خود رسول ﷺ کو نہ دیا جائے۔ ملا علی قاری نے نقل فرمایا کہ ارشاد الہی تعالیٰ ہے:

”وما تدری نفس ما ذاتکسب غدا، وما تدری نفس بائی ارض تموت“
 اس میں تدری کا لفظ آیا ہے، جو درایۃ سے ماخوذ ہے اور درایۃ کا معنی بیان فرماتے ہوئے

نقل فرمایا: ”لان الدرایۃ اکتساب علم الشیء بحیلۃ“

ترجمہ: حیلہ سازی اور عقل و دانش کے بل بوتے کسی شی کا علم حاصل کرنا درایۃ کہلاتا ہے اب آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حیلے، عقلی کاوش سے ان پانچ چیزوں کا علم حاصل نہیں کر

سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا علم عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی اپنے خاص رسول کو، نبی ﷺ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ رسول نہیں لہذا آیہ کریمہ کے تحت رسول ﷺ کو ان امور خمسہ کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے تحت فرمایا:

”ای وقت وقوع القيامة من الغيب الذي لا يظهره الله لاحد“

ترجمہ: غیب سے مراد قیامت کے قائم ہونے کا وقت ہے اور یہ وہ غیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا ”علی غیبہ“ پر فرمایا لفظ مفرد مضاف ”فيكفي في العمل به حملة على غيب واحد اما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه“

ترجمہ: غیب کا لفظ مفرد اور مضاف ہے؟ ”ہ“ ضمیر کی طرف اور قاعدہ مضاف کے عمل میں اسکو ایک غیب پر حمل کیا جائیگا اور وہ غیب خاص یعنی قیامت کے قائم ہونے کا وقت خاص ہے، آگے فرمایا: ”فان قيل اذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال الا من ارتضى من رسول ﷺ مع انه لا يظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب من اقامة القيامة، وكيف لا وقد قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا“

ترجمہ: اگر یہ کہا جائے کہ ”غیبہ“ میں غیب سے مراد وقت قیامت مراد لینا غلط ہے کیونکہ ایسی صورت میں لازم آئیگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رسول کو اس غیب خاص پر مطلع فرمائے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں فرمایا، ہم کہیں گے کہ قرب قیامت کو اللہ تعالیٰ وقت قیامت کا علم ظاہر فرمائے گا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول خاص کو اس کا علم عطا نہ فرمائے، اس لئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائیگا اور فرشتے لگاتار اُتارے جائیں گے، پھر فرمایا:

”لا شك ان الملائكة يعلمون في ذلك الوقت قيام القيامة، وايضا“

يحتمل ان يكون هذا الاستثناء منقطعاً، كانه قال عالم الغيب فلا يظهر
 على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة احدا ثم قال يعده لكن من ارتضى
 من رسول“ (كبير، جز، ۳۰، ص ۱۶۸)

ترجمہ: بے شک یقیناً فرشتے اس وقت قیام کا وقت جان لیں گے،
 ۳۔ اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”الامن ارتضى الايه، مستثنى منقطع ہو۔ ایسی صورت
 میں ترتیب آیت یوں ہوگی۔

”عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص (وهو قيام القيامة) احداً“
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے غیب مخصوص یعنی وقت قیام قیامت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ پھر اسکے
 بعد فرمایا لیکن اپنے پسندیدہ رسول ﷺ کو غیب خاص یعنی وقت قیام قیامت پر مطلع فرماتا ہے
 ، امام رازی کی مندرجہ بالا تفسیر سے معلوم اور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص غیب یعنی
 قیامت کے قائم ہونے کے مخصوص وقت پر اپنے پسندیدہ رسول ﷺ کو مطلع فرمایا ہوا ہے اور وہ
 پسندیدہ رسول ﷺ کی ذات گرامی ہے بلکہ امام رازی نے تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ قرب
 قیامت کا علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی عطا فرمائے گا لہذا بلا دھڑک یہ کہنا کہ رسول ﷺ کو وقت
 قیام قیامت کا علم نہیں غلط ہے آیات قرآنیہ، احادیث، اور علمائے امت کی تصریحات
 اور تشریحات کے خلاف ہے، امام رازی فرماتے ہیں: ”واعلم انه لا بد من القطع بانہ

ليس مراد الله من هذه الاية ان لا يطع احد اعلى شيء من المغيبات الا الرسول
 ترجمہ: یہاں اس بات کا جاننا اور یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ آئیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہرگز
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول کے علاوہ اور کسی شخص کو اور غائبہ پر مطلع نہیں فرماتا:

”انه ثبت بالاخبار القريية من التواتر ان شقا و سطحا كانا كانهن ينخبران
 بظهور نبيا محمد ﷺ قبل زمان ظهوره وكانا في العرب مشهورين

بهذا النوع من العلم ، حتى رجع اليهما كسرى في تعرف اخبار رسولنا محمد

ﷺ فثبت ان الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب “

ترجمہ: بلکہ یہ بات اخبار متواترہ کے قریب ترین احادیث سے ثابت ہے کہ عرب میں دوکا بن مشہور تھے ایک کا نام شقی اور دوسرے کا نام سطح تھا یہ دونوں ہمارے نبی ﷺ کے ظہور کی خبریں دیا کرتے تھے حالانکہ آپ ﷺ کا ظہور نہ ہوا تھا، اور امور غائبہ کا علم رکھنے میں مشہور تھے، ہمارے رسول ﷺ کے حالات معلوم کرنے کیلئے کسریٰ نے بھی ان سے رجوع کیا پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے علاوہ بھی لوگوں کو علم غیب دیتا ہے۔ پھر فرمایا:

”ان جميع ارباب الملل والاديان مطبقون على صحة علم التعبير وان المعبر قد يخير عن وقوع الوقائع في المستقبل ، ويكون صادقاً فيه“

ترجمہ: تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تعبیر کا ایک علم ہے، اور خواب کی تعبیر بتانے والا شخص مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشگی خبر دیتا ہے اور اسکی خبر سچ ثابت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا:

”ان الكاهنة البغدادية التي نفلها السلطان سنجر بن ملك شاه من

بغداد الى خراسان وساء لها عن احوال الايتة في المستقبل فذكرت اشياء ثم انها وقعت على وفق كلامها“ (کبیر، جز، ۳۰ ص ۱۳۹)

ترجمہ: سلطان سنجر بن ملک شاہ وائی بغداد نے، بغداد کے کاهنوں کو بغداد سے خراسان منتقل کیا اور ان سے مستقبل میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کی نسبت پوچھا انہوں نے بتایا، پھر وہ حالات و واقعات اسی طرح رونما ہوئے جس طرح انہوں نے بتایا تھا۔

امام رازی کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نجوم اور خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔

اور تعبیر کا علم رکھنے والے کو تو اللہ امور غیبیہ کا علم دیتا ہے۔ مگر جس کو قرآن کی تعلیم خود —
 فرمائی کہ ”علمک مالک تکن“ جن جن چیزوں کا آپ ﷺ کو علم نہ تھا وہ ہم نے
 آپ ﷺ کو تعلیم کر دی ہیں، قرآن کیا ہے ”نبیانا لکل شیء تفصیل الکتب لاریب فیہ
 رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کل صغیر و کبیر مستطیر“، جب ان
 بات کا حامل قرآن اللہ نے خود اپنے رسول ﷺ کو سکھایا، خدا نے ہر چیز کی تعلیم دینے میں
 کوئی کمی اور کوئی کسر نہ چھوڑی، اور مصطفیٰ ﷺ نے علم لینے اور سیکھنے میں کوئی کوتاہی کی نہ کسر
 چھوڑی تو پھر ان کے متعلق یہ کہنا کہ جو ان کیلئے علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ نعوذ باللہ کافر ہے، ایسا
 بنا، لکن کس قدر ظلم زیادتی، جہالت اور دین سے دوری ہے۔

مؤلف کتابچہ نے ص ۶۵ پر مسئلہ استعانت اور پکار کا عنوان قائم کیا
 اس کے تحت سرخی جمائی کہ یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں مختار کائنات کو پکارا
 آیا، آئیہ کریہ بھی نقل کی:

”فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین
 فاستجبنا له ونجینہ من الغم و کذا لک ننجی المؤمنین“ (الانبیاء)
 ترجمہ: پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں یہ کہ تیرے بغیر کوئی بچانے والا
 نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بلاشبہ میں تھا اپنے خیال میں زیادتی کرنے والوں سے پس
 م نے دعا قبول کی اور اسے نعم سے نجات دی اور اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں
 قول: ہر مومن موحدا کا عقیدہ ہے کہ ہر حال اور ہر کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، دنیاوی ہو یا اخروی
 اللہ ہی کو پکارنا اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور وہی معاون اور مددگار ہے، مؤلف نے
 حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا درست ہے، اس پر ایمان لانا شرائط ایمان سے ہے، سوال یہ

ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی سمندر میں تھی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی موجوں کا اندھیرا، پھر مچھلی ان کو لئے پھرتی اندھیروں پر اندھیرا ہے، اسباب عادی اور اسباب ظاہری منقطع ہو چکے ہیں مچھلی نے اپنے پیٹ میں بحکم خداوندی رکھا ہوا ہے۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، ایسی مشکل ترین کیفیت اور جان لیوا لمحات، اور غیر معلوم مدت اور انجانے حال، اور بے سروسامانی کے عالم، اور مچھلی کے تاریک شکم میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ یہ تو وہ صورت حال ہے جس سے اللہ ہی باہر نکال سکتا ہے اور یہ صورت حال اللہ ہی کے دست قدرت میں تھی، اور جس وجہ سے پیدا ہوئی تھی اس کا تعلق بھی فقط

حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، اس لئے رہائی کیلئے ذات باری تعالیٰ کو ہی پکارا۔ بالفرض اگر مخلوق انسانی کو پکارتے تو وہ کیا مدد کرتی؟ بلکہ اگر کوئی مقرب فرشتہ بھی ان کی مدد کیلئے آتا یا بھیج دیا جاتا اور وہ نصرت و اعانت کی پیشکش کر دیتا تو بھی آپ علیہ السلام قبول نہ کرتے، کیونکہ انبیائے کرام ذات وحدہ لا شریک کے مراقبہ، اور صفات خداوندی کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں، انبیائے کرام علیہم السلام کا مقام توارفع و اعلیٰ ہے، عارفین کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کے علاوہ کسی دوسری چیز کے تصور اور ارادہ کا گزرتک نہیں ہوتا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عارف باللہ ابن الفارض کا یہ شعر اسی عنوان میں نقل فرمایا ہے: "ولو خطرت لی فی سواک ارادة. علی خاطر ی سہوا حکمت

بردتی. (شرح فقہ اکبر ص ۲۹)

اے اللہ! اگر میرے دل میں تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے ارادے اور تصور کا گزر ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مرتد ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔

مؤلف نے حضور ﷺ کا اپنا عمل، عنوان قائم کیا، اور حدیث بطور دلیل نقل کی:

"عن ابی طلحة رضی اللہ عنہ قال قال رسول ﷺ فی غزاة فلقی العدو و

جواب دیا کہ آپ ﷺ تک میری کوئی حاجت نہیں، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچاؤ کی درخواست کریں فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے لئے، میری درخواست اور میرے حال کیلئے کافی ہے، بلکہ حضرت خلیل علیہ السلام نے اس سے زیادہ معنی خیز کلام فرمایا۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو اسی اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے کسی اور نے نہیں، اب میں نے اپنے دونوں پاؤں کو چلنے سے باندھ دیا ہے، اب پاؤں سے نہیں چلوں گا، ہاتھ بندھ گئے ہیں ان کو حرکت تک نہ دوں گا، آنکھوں کو بند کر دیا ہے ان سے اب نہیں دیکھوں گا، میں نے اپنے کان بند کر دیئے ہیں، ان سے اب نہیں سنوں گا اور زبان بندی ہو گئی ہے، اب میں اس زبان سے بات بھی نہیں کروں گا، اور یہ وہ موقع تھا۔ جبکہ خلیل علیہ السلام آگ پر جھکائے گئے تھے، یہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کا اظہار تھا، جو کسی دوسرے فرد کیلئے ممکن نہیں۔

حدیث ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میں حضور ﷺ نے حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر اعانت فرمائی،، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کے بغیر بھی مسلمانوں کو آپ کی دعا کے توسل سے فتح اور کامیابی عطا فرما سکتا تھا، لیکن فرشتے بھیجے جنہوں نے باقاعدہ قتال و جدال کیا اور کفار کو میدان جنگ سے بھگایا؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جس قسم کا موقع ہو اور جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اسی قسم کی اعانت اور مدد فرماتا ہے، چونکہ فتح اور شکست کا سبب لڑائی اور افرادی قوت ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت سے اعانت فرمائی، یہ اعانت تحت الاسباب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے تحفظ اور بچاؤ کیلئے اللہ سے دست سوال دراز نہ کیا تھا اسلئے ”یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم“ کی صورت میں ملنے والی امداد اور اعانت مافوق الاسباب تھی، حدیث ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہوا کہ موقعہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے اعانت فرمانے کی درخواست کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول ﷺ نے جیش العسرة کے موقعہ پر سامان جنگ جمع کرانے اور پورا کرنے کیلئے اپنے صحابہ کرام

واعانت کا حکم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سواونٹ معہ ساز و سامان دینے کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعانت کا حکم دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دو سواونٹ پھر جب تیسری بار اعلان فرمایا تو عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ کیلئے تین سواونٹ معہ ساز و سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر اعلان فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی رضی اللہ عنہ کوئی خطا بھی کر بیٹھے تو یہ نیکیاں اسکو کفایت کریں گی جہاد کی تیاری میں تین سواونٹ معہ ساز و سامان دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور اعانت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لبیک کہنا یہ اعانت تحت الاسباب ہے اللہ اسباب کے ذریعے مدد فرماتا اور خود اعانت کے اسباب مہیا کرتا ہے اسی جیش العسرة میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار دینار بھی مالی امداد کے طور پر پیش کئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بئر رومہ کے علاوہ تمام نلوؤں کا پانی کھا رہا اور کڑوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”من یشتري بئر رومہ“ کہ مسلمان اس سے ٹھنڈا پیٹھا پانی پیئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا، یہ مدینہ کے مسلمانوں کیلئے اعانت تھی۔ جس کو بحالانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”من یشتري بئر رومہ“ کے ذریعے اعلان اور حکم فرمایا تھا، عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی پنڈلی آپ کے ہاتھ پھرنے سے درست ہو سکتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کھانے میں لعاب دہن ڈالنے سے ایک ہزار کا لشکر شکم سیر ہو سکتا ہے۔ اور کھانا ذرہ بھر کم نہیں ہوتا حدیبیہ کے موقع پر اگر انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ سکتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھیں لعاب دہن لگانے سے درست اور مینا ہو سکتی ہیں تو مدینہ کے کھاری پانی آپ کے ہاتھوں کی برکات، معجزات، اور لعاب دہن سے شیریں اور میٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”تعاونوا علی البر والتقوی“ پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو یہی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسکی تفسیر سمجھائی۔

کنواں خریدنے پر آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسکو اس کا صلہ جنت میں بہتر عطا فرمائے گا، مسجد نبوی میں جب توسیع کا معاملہ آیا تو آپ ﷺ نے پھر اعلان فرمایا ”من یشتری بقعة ال فلان“ حضرت عثمان غنی ؓ نے وہ ٹکڑا خرید اور مسجد کی توسیع میں مالی معاونت فرمائی، ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا گھر کی پوری پونجی اور کل کائنات کا، اور حضرت عمر ؓ کا آدھا مال و اسباب کا بارگاہ رسالت میں پیش کرنا اسی اعانت اور استعانت کی شمر خیاں ہیں جو قیامت تک چمکتی اور دکتی رہیں گی + جنگ بدر کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ نے عجز و انکساری کی کیفیت میں کبھی سجدہ ریز ہو کر دست دعا دراز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کی، اور پرچم اسلام کی سر بلندی کیلئے فرزند ان اسلام کی ثابت قدمی، ہمت اور دلیری کیلئے دعائیں کیں اللہ تعالیٰ نے التجاؤں، دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور فرشتوں کی فوج اتاری، جو شکل انسانی اور لباس انسانی میں برس پیکار ہوئے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين“ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو، جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار، پھر پانچ ہزار فرشتوں کو مسلمانوں کی امداد کیلئے اتارا جن کے عمائم زرد، سیاہ اور سفید رنگ کے تھے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق جنگ احد میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سفید کپڑوں میں آئے اور نبی ﷺ کے ہمراہ دائیں اور بائیں قتال کرنے لگے، رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی وسائل اور ذرائع کے ذریعے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو چشم زدن میں کفار و مشرکین کو نیست و نابود کر دیتا یا ان ہی مٹھی بھر

اسلام سے کفار و مشرکین کے چھکے چھڑا دیتا مگر فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں بھیج
 یں کی مدد کر کے یہ واضح کر دیا کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں اسباب کے ذریعے دی
 ملنے والی مدد حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے۔ کیونکہ سلسلہ اسباب و ذرائع اسی کا پیدا کردہ
 اسی ذات باری تعالیٰ سے ہی فیض اور قوت یافتہ ہے، امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا:
 لک الغیر لا یمکنہ اعانتی الا اذا اعنتہ علی تلک الاعانۃ“ (اکبیر، ج ۱، ص ۲۵)
 : دوسرا کوئی بھی ہو اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال
 کریم ﷺ کے فعل مبارک سے ثابت ہو کہ دنیاوی معاملات میں آپ ﷺ نے
 سے تابع اسباب اعانت کی درخواست کی ہے، اور باقی معاملات، جو تابع اسباب
 براہ راست اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت کے تابع ہیں ان کیلئے بدوں ذریعہ اور
 ب اللہ تعالیٰ سے امداد کی درخواست کی ہے، مثلاً آپ ﷺ کا یہ دعا کرنا کہ اے
 دل میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے
 پیچھے، میری زبان، میرے گوشت، میرے خون کو نور علی نور کر دے۔ (بخاری، مسلم
 کیلئے دعا فرمانا، اُمت کی بخشش کیلئے دعا کرنا وغیرہ ان کے علاوہ وہ بھی بے شمار امور ہیں
 آپ ﷺ نے براہ راست بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجاء کی ہے، مختصر یہ
 عالم اسباب ہے جس کی ہر چیز ایک ذریعہ، ایک سبب اور ایک وسیلہ سے وابستہ ہے
 اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور وہی اپنی مدد پہنچانے کیلئے اسباب پیدا کرتا ہے اور
 کا تخلیق کرنا اور ان کو رد و عمل لانا اللہ کی مدد ہے اور یہی مفہوم ”ایاک نعبد و ایاک
 ن“ کا ہے ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کا یہ معنی کرنے والوں کہ بس اللہ ہی
 و صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، کہ غیر اللہ سے مدد
 ہے، پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ معاملات لے کر تھانہ، کچہری، عدالتوں میں نہیں

یا تے ان جگہوں پر بیٹھنے اور داد رسی کرنے والے غیر اللہ نہیں، اگر ہیں اور یقیناً میں تو یہ شرک نہیں؟ ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کے منافی نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان جگہوں کے پھر لگانے اور ان میں موجود مخلوق سے مدد طلب کرنے کا مقصد؟ کیا یہ ساری تگ و دو شرک کا نہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر اس پر عمل داری کیوں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو ماننا پڑیگا کہ ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کا معنی اور مفہوم جو یا ر لوگ کرتے ہیں وہ نہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا: ”انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین امنوا الایة“ (مانندہ، آیت ۵۵) ترجمہ: بیشک تمہارے معاون اور مددگار اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اور مومنین ہیں، امام رازی نے فرمایا:

”ان المراد عامة المومنین ثو الذین امنوا“ سے مراد عام مومنین ہیں، پھر فرمایا: ”فنزلت هذه الایة فی حق کل المومنین“

ترجمہ: پھر آئیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم اللہ، اس کے رسول ﷺ اور مومنین کو اولیاء بنانے پر راضی ہیں۔ (کبیر جز ۱۲، ص ۲۵)

پھر فرمایا: ”لم لا یجوز ان یکون المراد من لفظ الولی فی هذا الایة الناصر المحب“ (کبیر، ج ۱۲، ص ۲۷)

ترجمہ: یعنی آئیہ کریمہ میں ولی سے مراد، الناصر، اور المحب ہے۔ یعنی تمہارے مددگار و رتم سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ﷺ اور تمام مومنین ہیں۔ پھر فرمایا:

”لا شک انه خطاب مع الامة“ (کبیر جز ۱۲، ص ۲۹)

یہ خطاب ساری امت کو ہے،، خلاصہ یہ ہے کہ آئیہ میں والذین امنوا سے مراد ساری امت ہے جو قیامت تک ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہوتا اور ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کی نفیض ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس

میں حرفِ حصر کے ساتھ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ رسول ﷺ اور مومنین تمہارے معاون
 کار ہیں؟ تم ان سے مدد مانگو اور ان سے دوستی کرو، ثابت ہو مومنین سے تحت الاسباب
 کا شرک نہیں، فشتائے خداوندی ہے، انبیائے کرام کی اعانت کا مقصد مخلوق کے ظاہر اور
 باطن پر تصرف کرنا ہے، ان کی ارواح کو نور تو حید اور نور رسالت سے جلاء اور ضیاء بخشنا ہے
 ازی نے فرمایا: ”ثالثها الانبياء وهم الذين اعطاهم الله تعالى من العلوم
 عارف مالا جلہ بہا یقدرون علی التصرف فی بواطن الخلق وارواحہم
 اہم من القدرة و المکنة مالا جلہ یقدرون علی التصرف فی
 الخلق“ (کبیر، ج. ۱۳، ص ۶۷، ۶۸)

مد: تیسرے ان میں انبیاء ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور مصارف
 روئیے ہیں جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصرف کرتے
 اور ان کو اس قدر، قدرت اور طاقت دی ہے جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کرتے

انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور مصارف عطا فرمائے ہیں جن کی بدولت وہ مخلوق کی
 اور روحانی مدد فرماتے ہیں، اور ایسی قوت اور قدرت دی ہے کہ وہ مخلوق کی ظاہری مدد
 دیتے ہیں ”فاذا اصاب احدکم حرجة بارض فلاة فلیناد، اعینوا عباد اللہ
 مکم اللہ“ (کبیر، ج. ۲، ص ۱۶۳)

مد: جب تم میں سے کسی آدمی کو بیابان جنگل میں مشکل پیش آئے جہاں کوئی آدمی کوئی بستی
 نہ ہو وہاں وہ پکارے اے اللہ کے بندو! میری مدد کرے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، معلوم
 ہے کسی، مجبوری، معذوری کے وقت مخلوق خدا کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا
 نہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا:

ما الاستمداد باهل القبور في غير النبي ﷺ اول انبياء عليهم السلام فقد
 روه ، كثير من الفقهاء واثبت المشايخ الصوفية قدس الله اسرارهم وبعض
 منها رحمهم الله تعالى وذلك امر مقدّر عند اهل الكشف والكمال
 ولا شك في ذلك عندهم حتى ان كثيرا منهم حصل لهم الغيوض
 الارواح وتسمى هذه الطائفة او بسية في اصطلاحهم ، قال الامام
 شافعي قبر موسى الكاظم ترياقي مجرب لا جابة الدماء قال حجة الاسلام
 محمد الغزالي من يستمد في حياته يستمد بعد مماته (حاشيه مشكوة ۱۵۴)
 رحمه: نبی ﷺ اور دیگر انبیاء کے علاوہ اہل قبور سے مدد طلب کرنے میں اختلاف ہے
 شرفقہاء نے انکار کیا ہے، اور مشائخ صوفیاء نے اثبات کیا ہے قدس اسرار ہم اور بعض
 نے بھی اثبات کا قول کیا ہے، اہل کشف اور روحانی کمال رکھنے والے افراد کے نزدیک
 ثابت شدہ امر ہے ان کے نزدیک اہل قبور سے استمداد کرنا شک سے بالاتر ہے کیونکہ
 ان سے اہل کشف اور کمال باطن رکھنے والے لوگوں کو ارواح سے فیض ہوا ہے۔ اور یہ لوگ
 سنی اور ایسے کے نام سے مشہور ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ
 ار اجابت دعا کیلئے انکا مجرب تریاق ہے۔ امام حجتہ الاسلام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
 میں جس شخص سے استمداد ہو سکتی ہے بعد از وفات بھی اس سے مدد مانگی جاسکتی ہے اس
 ثابت ہوا کہ ناولیاء، صلحاء اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز بلکہ ایک امر حقیقی اور ثابت شدہ
 ہے، اور اہل کشف اور باطنی کمال کے حامل افراد نے اولیاء، صلحاء اور انبیاء کی ارواح سے
 فیض حاصل کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ولذ اقبل اذا تحیرتم فی
 اور فاستعینوا باهل القبور“ (مرفقات، ج، ۳، ص ۱۱۴)

معاملات کے حل میں حیران اور پریشان ہوتو اہل قبور سے مدد مانگو، مندرجہ بالا عبارات

بت ہوا کہ مشکل اور پریشانی کے وقت مومنین اولیاء اور صلحاء کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا امر مشروع ہے شرک نہیں۔

ف نے کتابچہ کے ص ۶۶ پر حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب و عقیدہ سے ایک عنوان قائم کیا اور پھر ایک شخص کا واقعہ لکھا جو قبروں پر ان سے کلام کرتا اور بت میں علم ہے کہ میں کئی ماہ سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، امام صاحب نے فرمایا کیا انہوں نے تجھے کوئی جواب دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پس حضرت امام صاحب نے فرمایا تیرے لئے ہے اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ کس طرح تو بات کر رہا ہے ایسے احباب کے ساتھ اب کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کسی چیز کے مالک ہیں۔

س: اگر واقعی یہ قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے تو اس پر تبصرہ کرنے سے قبل اہل قبور کی سماعت فوت جواب، اور زائر کی شناخت پر ایک حدیث نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن رشد دمشقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی یہ حدیث نقل کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے ”والصحيح عند العلماء، رواية عبد الله بن عمر لمالها من الشواهد على حتها من وجوه كثيرة“

جمہ: علمائے محدثین کے نزدیک اہل قبور کی سماعت، جواب سلام، اور زائر کی شناخت میں اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ یہ حدیث سب روایات سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ بے شمار بات اور دلائل کی بنیاد پر یہ صحیح ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔

من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله به روحه حتى يرد عليه السلام“

جمہ: جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسکو وہ دنیا میں جانتا تھا

پھر اسکو سلام دے مگر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس مسلمان میت کے جسم میں لوٹا دیتا ہے، یہاں تک وہ اسکو سلام کا جواب دیتا ہے“ (ابن کثیر جلد ۳ ص ۴۳۸)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”وثبت عنه رحمہ اللہ لا امتہ اذا سلموا علی اهل القبور ان یسلموا علیہم سلام من یحاطبہ نہ فیقول المسلم السلام علیکم دار قوم مومنین، و هذا خطاب لمن یسمع و یعقل ولو لا هذا الخطاب لکانوا بمنزلة خطاب المعدوم و الجمار“ (ابن کثیر، جلد ۳ ص ۴۳۸)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کیلئے یہ طریقہ ثابت ہے کہ جب وہ اہل قبور کو سلام کہیں تو اس طرح سلام دیں جس طرح وہ مخاطب شخص کو سلام دیتے ہیں، سلام کہتے وقت مسلمان کہے اے دار آخرت یعنی برزخ میں رہنے والے مومنین کی قوم تم پر سلامتی نازل ہو، یہ خطاب ایسے شخص کیلئے ہے جو سنتا اور جانتا پوچھتا ہے، اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو پھر ان کو معدوم اور پتھروں جیسے مخاطب کیا جاتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل قبور سے مخاطب ہونے کا جو طریقہ اور الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل قبور سلام سنتے اور سلام دینے والے کو جانتے پہچانتے ہی نہیں بلکہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، حافظ مرحوم مردوں کے برزخ میں زندہ موجود ہونے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل فرماتے ہیں: ”قال تعرض اعمال الاحیاء علی الموتی فاذا راء واحسنا

فرحوا و استبشروا و ان راء و اسوء قالوا اللهم راجع بہ“ (ابن کثیر جلد ۳ ص ۴۳۹)

ترجمہ: زندوں کے اعمال مردوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، جب وہ اعمال صالحہ دیکھتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب برے اعمال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یا اللہ یہ اسی کو واپس کر، یعنی اس کے منہ پر مار، حافظ مرحوم رحمہ اللہ قول فیصل کے طور پر فرماتے ہیں: ”فہذا السلام و الخطاب و النداء الموجود یسمع و یخاطب

ويعقل ويردون لم يسمع المسلم الرد والله اعلم“ (ابن کثیر، ج ۳، ص ۳۳۹)
 ترجمہ: السلام علیکم کے الفاظ، کم ضمیر سے مردوں کو مخاطب کرنا، یا اصل القبر سے نداء کرنا
 ثابت کرتا ہے۔ قبر میں مدفون شخص موجود ہے، جو سلام کو سنتا، اور جواب دیتا ہے، وہ جانتا پہچانتا
 ہے، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے اگرچہ سلام دینے والا، مردے کا جواب سننے کی طاقت نہیں
 رکھتا۔

مندرجہ بالا تصریحات سے ثابت ہوا کہ مردے قبر میں موجود، سلام کہنے والے کا
 سلام سنتے، سلام کا جواب دیتے، سلام کہنے والے کو پہچانتے اور شناخت کرتے ہیں، حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ جس میں رسول ﷺ کو استراحت
 ہیں جب داخل ہوتی تو ایک آدھ کپڑا اوڑھے ہوتی۔ اور یہ سوچتی کہ حجرہ میں ایک میرے شوہر
 نامہ اور دوسرے میرے والد ہیں۔ لیکن جب عمر دفن ہوئے تو ”ما دخلتہ الا وانا
 مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر رواہ احمد“ (مشکوٰۃ ص ۱۵۳)

ترجمہ: تو میں باپردہ ہونے کے بغیر کبھی داخل نہیں ہوئی حضرت عمرؓ سے حیاء کی وجہ سے
 ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ آپ ﷺ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیقؓ
 اور حضرت عمرؓ دنیاوی زندگی کی طرح روضہ انور کے اندر بھی دیکھتے، سنتے اور سلام پیش
 کرنے والے کو جانتے پہچانتے ہیں، چنانچہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حیاء ابن عمر
 کے تحت فرمایا: ”اوضح دلیل علی حیوة المیت، وعلی انه ینبغی احترام
 المیت عند زیارتہ مهما امکن، لاسیما الصالحون بان یکون فی غایة الحیاء
 والتارب بظاہرہ وباطنہ فان للصالحین مددا ظاہرا بالغالزو ارہم“
 (اشعة اللمعات حاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان حیاء ابن عمرؓ کا میت کے قبر میں زندہ ہونے کی

بڑی واضح دلیل ہے (۲) یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ جب اہل قبور کی زیارت کیلئے جاؤ تو جہاں تک ممکن ہو سکے ظاہری اور باطنی لحاظ سے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، خاص کر جب صالحین کے مزارات پر جاؤ، کیونکہ صالحین زیارت کیلئے آنے والے لوگوں کی ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے بھرپور امداد فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے فرمایا: ”وقد ورد ان الموتى يعلمون احوال الاحياء وما نزل بهم من شدة ورخاء ووردانہم یفیتہم حزون با لزیارات ویألمون بانقطاعہا“ (مرقات، ج، ۴، ص ۷۷۷)

ترجمہ: کہ حدیث میں آیا ہے کہ مردے زندہ لوگوں کے حالات کا علم رکھتے ہیں۔ اور جو بھی سختی یا سہولت نازل ہوتی ہے مردوں کو اس کا علم ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں آیا ہے، مردوں کے پاس جانے پر وہ فخر کرتے ہیں، اور نہ جانے سے رنجیدہ ہوتے ہیں ملا علی قاری نے نقل فرمایا: ”وقد اخرج ابن ابی شیبہ عن ابن مسعود قال اذی المؤمن فی موتہ کازاہ فی حیاتہ“ (مرقات، جلد ۳، ص ۷۹۷)

ترجمہ: ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تخریق دی ہے کہ مومن کو بعد از وفات اذیت دینا ایسا ہی ہے جیسا اسکی زندگی میں اذیت پہنچانا، مندرجہ بالا احادیث اور ان کی تشریحات سے ثابت ہوتا ہے، کہ میت قبر میں زندہ ہوتی ہے، آنے والے کو جانتے پہچانتے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

مؤلف نے کتاب الغرائب سے جو واقعہ نقل کیا ہے اور اس کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ قرار دیا ہے۔ اسکی صحت محل نظر ہے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب اور عقیدہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب ہوتا تو ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مردہ کی حیات اور اس کی شناخت، اور رد اسلام کو احادیث سے کیوں

ثابت کرتے؟

یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حضرات حنفی ہونے کے باوجود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کریں۔ ملا علی قاری نے نقل فرمایا کہ عراقی خاتون کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تھا وہ ہر وقت اس کے غم میں ٹڈھال رہتی، بالخصوص عید کے موقع پر وہ بہت گریہ اور واویلہ کرتی ایک دفعہ کسی کام کی غرض سے اسکو دوسرے شہر جانا پڑا، وہیں اسکو عید کا تہوار آ گیا، وہ اس شہر کے قبرستان میں چلی گئی وہاں گریہ اور واویلا شروع کر دیا، بڑھیا بے ہوش ہو گئی، بے ہوشگی کے دوران، اس قبرستان میں مدفون مسلمانوں کی ارواح کا اجتماع ہوا۔ اور یہ طے پایا کہ اس کا بیٹا یہاں مدفون نہیں، اس نے بلاوجہ نوحہ، اور واویلا کر کے ہمیں اذیت دی ہے، عالم بے ہوشگی میں ہی ارواح نے اسکو مار پیٹ کی، بڑھیا درد اور گھبراہٹ کی وجہ سے بیدار ہوئی۔

”فلما استیقفت وجدت الم ذالک الضرب“ (مراقات، ج، ۴ ص ۹۷)

ترجمہ: جب وہ بڑھیا بیدار ہوئی تو اس نے ضربات مارنے کی تکلیف اپنے بدن میں موجود پائی، ملا علی قاری نے اس واقعہ کے نقل کرنے سے پہلے فرمایا، وقد رونیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور مشہور ہے، ورنہ ملا علی قاری ہرگز نقل نہ فرماتے،

ان شواہد کے بعد کتاب الغرائب میں منقول حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ واقعہ اور قول دلیل طلب اور محتاج ثبوت ہے پھر احادیث و آثار کے مقابلہ اور موازنہ کی صورت میں مرجوح ہے، بالفرض اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو مؤلف کے عقیدہ اور نظریہ کے خلاف ہے، کیونکہ اسکے آخری الفاظ یہ ہیں، ایسے اجسام کے ساتھ جو جو رب کی طاقت نہیں رکھتے، معلوم ہوا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میت کیلئے قبر میں جسم کوئی جو دنیا میں تھا۔ اسکی بقاء اور موجودگی کے قائل ہیں، جب دنیاوی جسم موجود اور باقی ہے، حدیث کے مطابق زندگی بھی موجود ہے۔ زائر کو جانتا، پہچانتا، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا جواب نہ دنیا چہ معنی دارد؟ مزید

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ زندہ لوگ جس طرح کا سلام کہتے ہیں، اور جواب دینے کے عادی ہیں۔ مردے اس طرح، اس نوع، اور اس کیفیت پر مبنی سلام کا جواب دینے کی طاقت اور اہلیت نہیں رکھتے، جیسا کہ علامہ السید محمود آلوسی نے فرمایا:

وما اخرجہ العقیلبی من انہم ویسمعون السلام ولا یستطیعون ردہ محمو

علی نفی استطاعة الرد علی الوجه المعهود الذی یسمعه الاحیاء

جمہ: امام عقیلبی نے جو یہ روایت کیا کہ مردے سلام سنتے ہیں۔ اور اس کا جواب دینے کی

طاقت نہیں رکھتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے نزدیک جو جواب مقرر ہے، اس قسم کا

جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا: ”وقیل رد السلام وعدمہ مما یختلف

تختلف الا شغاص فرب شحض یقدرہ اللہ تعالیٰ علی الرد ولا یناب علیہ

لقطاع العمل و شخص آخر لا یقدرہ عزوجل،،

جمہ: سلام کا جواب دینا یا نہ دینا یہ مردوں کے اختلاف پر موقوف ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں

واللہ تعالیٰ جواب دینے کی طاقت عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ طاقت نہیں

میں ملتی، جو سلام کا جواب دے سکیں، اس کا ثواب اسکو نہیں ملتا کیونکہ اس کا عمل منقطع ہو چکا ہے

یہ نامہ اعمال دفتر اعمال میں جمع ہو چکا ہے علامہ محاکمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

عندی اذا لتعلق ایضا مما یتفاوت قوۃ وضعفا بحسب الاشخاص بل

نسب الزمان ایضا (روح المعانی، جلد ۱، ج ۲، ص ۵۸)

جمہ: میرے نزدیک جہاں تک جواب سلام کا تعلق ہے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے

میں بھی فرق ہے، کیونکہ بعض اشخاص کو جواب دینے کی بھرپور قوت حاصل ہے، بعض کو

درجہ کی طاقت حاصل ہے، وہ بھرپور قوت سے جواب نہیں دے سکتے، اور سننے والا سن

سکتا ہے، بلکہ اس میں اوقات کا دخل بھی موجود ہے، بعض اوقات جواب دیتے ہیں اور بعض

جواب نہیں دیتے، صاحب روح المعانی کی اس توضیح سے ثابت ہوا کہ شاید وہ اس سے گفتگو کرتا ہو، جس وقت وہ جواب دینے کی حاجت یا کیفیت میں نہ ہوں، یا ان کا ہی کمزور درجے کا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کی قدرت ہی نہ دی ہو، لیکن اس ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی میت خواہ بزرگ ہو یا عام آدمی جواب دے ہی نہیں سکتی جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مؤلف کا علی الاطلاق ہر مردے کے عدم جواب پر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور فتویٰ پیش کرنا غلط ہے۔

نے کتابچہ کے ص ۶۷ پر تحریر کیا ہے کہ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں یہ رتا ہے، کہ ”ایک نعبد وایاک نستعین“ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی تعلیم تمام انبیائے کرام سے ملتی ہے۔ کہ پکارنے کے لائق اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر مشکل میں اسے ہی پکارا جائے اللہ کو چھوڑ کر دوسری قیاسی اسباب مدد کیلئے پکارنا شرک اور بڑی گمراہی ہے۔

بے شک ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں ”ایک نعبد وایاک نستعین“ پڑھ کر یہ کرتا ہے ہم ہر مشکل میں ہر قسم کی مدد سے اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔

نے کتابچہ کے ص ۶۵ پر مسئلہ استعانت و پکار کا عنوان قائم کیا، نت اور پکار کی تعریف اور تقسیم کے بغیر ہی یہ لکھ دیا کہ ہر مشکل میں اسے ہی پکارا جائے چھوڑ کر دوسروں کو مافوق الاسباب مدد کیلئے پکارنا شرک اور بڑی گمراہی ہے۔

یہ غلط ہے، خود رب ذوالجلال نے فرمایا: ”یا ایہا الذین امنوا کو نو انصار اللہ

(الف، ۲۸، ۱۳)

ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ، جو ذات پاک، ہر جگہ ہر وقت، ہر مصیبت میں

ہر انسان کا ”نعم المولیٰ اور نعم النصیر ہے یہ مخلوق انسانی جو خود محتاج نصرت ہے وہ اللہ کی مددگار کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مدد کرنے اور مددگار بننے کا حکم دیا ہے۔ نہیں فرمایا کہ صرف ماتحت الاسباب مددگار بنو، اور مافوق الاسباب مددگار نہ بننا۔ مطلق مدد کرنے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ جس قسم کی مدد درکار ہو، دین کی تبلیغ و اشاعت، سر بلندی اور فرازی کیلئے مدد بہم پہنچانا تم پر فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ طاقت، اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس کے تحت وہ مافوق الاسباب مدد کرنے پر قادر ہے، تو شرک نہیں بلکہ ”کو نوا انصار اللہ“ کی ایک جھلک ہے، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عمرؓ خطبہ دے رہے تھے، کہ دوران خطبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، حاضرین، سامعین حیران رہ گئے عمرؓ نے کیا کیا ہے؟ اور کس کون دادی ہے صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا نہاوند کے مقام پر لشکر اسلام ساریہؓ کی قیادت میں دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے مورچہ زن ہے اور مجاہدین اسلام پر بھر پور حملہ کیلئے پر تول رہا ہے میری نگاہ پڑی میں نے آگاہ کیا ہے، حضرت ساریہؓ نے امیر المؤمنینؓ کی یہ ندا سنی اور دشمن پر حملہ کیا اور فتح سے ہمکنار ہوئے، یہ دین کی نصرت تھی جو حضرت عمرؓ نے مدینہ منورہ سے نہاوند کے مقام پر پہنچائی، یہ ندا بھی مافوق الاسباب تھی اور یہ مدد بھی مافوق الاسباب تھی اور حضرت عمرؓ اس امداد کے پہنچانے پر قادر تھے، اگر یہ شرک اور گمراہی کے زمرہ میں آتی تو اللہ تعالیٰ نہاوند تک کا علاقہ حضرت عمرؓ کو نہ دکھاتا، اور حضرت عمرؓ کے دل میں اس نوع کی مدد کرنے کا القاء بھی نہ فرماتا، اگر مافوق الاسباب کے تحت دینی امور میں مدد کرنا شرک اور گمراہی ہوتا تو حضرت عمرؓ اتنی دور سے یا ساریہ الجبل کہہ کر کیوں پکارتے؟ حضرت عمرؓ کی اس ندائے نصرت کو تمام لشکریوں نے سنا حضرت ساریہؓ نے

اس سے استفادہ کیا اور فتح سے ہمکنار ہوئے، قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش اور اسکی تکمیل کیلئے استعمال ہونے والے کلمات کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کیا:

قال يا ايها الملاء ايكم يا يتنى بعرشها قبل ان يا تونى مسلمين (النمل: ۳۸)
 ترجمہ: فرمایا اے حاضرین دربار، بلقیس کا تخت، مسلمان ہو کر، ان کے میرے پاس آنے سے قبل کون لائے گا، یہ کلمات درحقیقت اس خواہش کی تکمیل میں بطور مدد کہے گئے، طاقتور جن، نے مجلس کے برخاست ہونے سے قبل لانے کا اعلان کیا اور علم کتاب، کے حامل آصف بن برخیا نے آنکھ جھپکنے سے پہلے لانے کا اعلان کیا، ہر دو اعلانات کا تقابل اور موازنہ کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے لانے اور تخت کے موجود ہونے کے متمنی تھے، اس لئے آصف بن برخیا نے چشم زدن میں لانے کا

اعلان کیا اور سلیمان علیہ السلام کو ان کی قوت اور روحانی طاقت کا علم تھا، تخت ملک سبائ میں شاہی محل کے خفیہ خانہ جس کے ارد گرد کئی کمرہ جات تھے، میں سجا اور بچھا ہوا تھا۔ بڑا ضخیم، اور وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ مقفل کمرہ میں تھا، اتنی دور اور اتنے خانہ ہائے پردہ سے منگوانا تخت الاسباب نہ تھا۔ بلکہ مافوق الاسباب تھا، آصف بن برخیا نے ماخوذ الاسباب عمل کے ذریعے وہ تخت بدوں غیر حاضری لا کر پیش کیا، اس واقعہ سے مؤلف کا عندیہ کہ مافوق الاسباب مدد مانگنا، شرک اور گمراہی ہے،، باطل قرار پایا مد طلب کرنا مافوق الاسباب ہو تخت الاسباب، مدد کرنے والا اس وقت تک مدد کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مدد اس کے شامل حال نہ ہو، امام رازی کے قول سے یہ مفہوم پہلے نقل ہو چکا ہے، موقعہ کی مناسبت سے دلیل کے طور امام رازی کا یہ فرمان بھی مل خطہ ہو: "اذا صاب احدكم حرجة بارض فلاة قليناد

واعينوا عباد الله يرحمكم الله" (کبیر، ج، ۲، ص ۱۶۳)

جب تمہیں کسی غیر آباد جگہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہاں پکار کر کہو اے اللہ کے بندو، ہماری

مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یعنی غیر آباد، بیابان جنگل، جہاں دنیاوی ظاہری اسباب اعانت موجود نہ ہوں وہاں اللہ کو پکارنا چاہیے یا اسکی مخلوق کو؟ امام رازی نے تو فرمایا ہے کہ وہاں عباد اللہ کو پکارو، اور ان کو مدد کرنے کا کہو۔

امام رازی نے "قلیناد اعینو اعباد اللہ یرحمکم اللہ" یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے عباد اللہ سے کون سے اللہ کے بندے مراد ہیں

، پوری حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عباد اللہ سے مراد فرشتے ہیں جو جنگلوں، پہاڑوں

، صحراؤں، اور بیابانوں میں درختوں کے پتوں کی حفاظت پر مامور ہیں، لیکن یہ فرشتے انسان کی

جنس سے ہیں نہ ان کا دیکھنا ممکن ہے تاکہ مدد مانگی جائے، ایسی صورت حال میں یہ استعانت

ما فوق الاسباب ہے، اگر مان لیا جائے کہ فرشتے وہاں موجود ہیں اور اسباب بن رہے ہیں تو کہا

جایگا کہ موجود تو ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ سبب کی تعریف ہی ہے جو تحت الحواس ہو، پھر فرشتہ حکم

خداوندی کے تابع ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، انسان کے تابع

نہیں، جب نظر بھی نہ آئیں، تابع فرمان بھی نہ ہوں تو پھر ان کا مدد کرتا تحت الاسباب کیسے

ہوگا؟ اور یہ مدد عادی اور قطری کیسے ہوگی؟ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا:

"وان مستضر و کم فی الدین فاعلیکم النصر" (انفال، ۷۲)

ترجمہ: اگر دین کی تبلیغ اور اشاعت میں تم سے مدد طلب کریں، تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب

ہے، اس سے قبل ارشاد ہوا کہ "هو الذی ایدک بنصرہ بالمومنین" اللہ تعالیٰ کی

ذات وحدہ لا شریک وہی ہے جس نے اپنی خاص مدد سے آپ کی مدد کی، اور پھر مومنین کی مدد

سے بھی آپ کو مدد دی۔ (انفال-۶۲)

مزید فرمایا: "یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین" (انفال، ۶۵)

ترجمہ: اے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ اور جو لوگ اسلام لائے اور پیروکار بنے اعانت واستعانت

میں آپ ﷺ کو کافی ہیں، جب اللہ مددگار اور کافی ہے، تو مخلوق کی مدد کی کیا ضرورت باقی رہے گی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی امانت و استعانت کے مقام پر آپ ﷺ کیلئے بے مثال معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ثابت ہونگے،

مذکورہ بالا آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مدد مانگنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ میں تعلیم دی گئی کہ مجھ سے ہی مدد مانگنا، ان آیات میں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے سے مدد مانگو، اور ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرو، اور رسول ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ مدد اور استعانت کیلئے آپ ﷺ کو اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کافی ہیں، یہ تعارض ہے۔

تعارض کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کہتے وقت رب العزت سے یہ التجاء کی جائے کہ اے اللہ! معبود حقیقی تیری ہی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور حقیقی معاون تیری ہی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور حقیقی مددگار تو ہے باقی ہر قسم کی مدد تیری عطاء تیری قدرت اور تیری مرضی پر موقوف ہے، وہی مدد کرے گا جس کو مدد کرنے کے قابل تو بنائے گا، عالم ظاہر اور عالم غیب سے میری مدد کا سامان مہیا فرما، ہر قسم کی ماحوق الاسباب ہو یا ماتحت الاسباب یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے کیونکہ وہی اسباب کا مالک اور قیام ہے اور یہی مفہوم اور تعبیر ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کی ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۶۸ پر سورۃ النحل کی یہ آیت کریمہ نقل کی:

لذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء
 یشعرون ایان یعثون“ اور جن کو وہ خدا کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں
 سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، مردے اور فانی ہیں زندہ جاوید نہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کب ان کو

قیامت میں اٹھایا جائے گا،۔۔۔۔۔ پھر فائدہ کے تحت لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ
ما فوق الاسباب اسے پکارنا چاہیے جو نہ مخلوق ہو اور نہ اس پر موت طاری ہو سکے۔

اقول: مؤلف نے آیہ کریمہ کا غلط معنی بیان کیا، اور اس سے غلط فائدہ اٹھایا۔

(۱) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت فرمایا: ”ثم اخبر ان الاضام التي يد
عوتها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون“ (ابن کثیر جلد ۶ ص ۶۲۵)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ بے شک یہ بت اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے
ہیں۔ یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، کیونکہ یہ پتھر اللہ کی مخلوق ہیں۔
(۲) امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”ومع ذلك فتعلمون انه يقبح عبادة فهداه جمادات محضه وليس لها فهم
ولا قدرة فكيف تقدمون على عبادتها“ (کبیر، ج ۲، ص ۱۲)

ترجمہ: اس کے باوجود تمہیں معلوم ہے کہ غیر خدا کی عبادت کرنا برابر ہے اور یہ بت صرف پتھر
ہیں، انہیں فہم اور قدرت نہیں تو تم کس طرح ان کی عبادت پر آمادہ ہوتے ہو۔
علامہ سید محمود آلوسی نے فرمایا:

(۳) والالهة الذين تعبدون وهم ايها الكفار پھر فرمایا۔ الاول هو الله تعالى والثاني
الاضام (روح المعانی، جلد ۸، ج ۱، ص ۱۱۹)

ترجمہ: اے کفار جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور انہیں معبود مانتے ہو وہ پتھر ہیں ان کا خالق
اللہ ہے ”وہم يخلقون“ سے مراد اضام یعنی بت ہیں، بتوں تفاسیر سے معلوم ہوا کہ یہ آیہ،
کریمہ کفار اور بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی اور کفار کے علم و دانش کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تمہیں
علم ہے کہ ان میں فہم و قدرت نام کی کوئی چیز نہیں یہ تراشیدہ پتھر ہیں ان کا خالق اللہ وحدہ

یک ہے اسکو چھوڑ کر ان کی عبادت کس طرح اور ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟
 نبیوں تقاسیر سے واضح ہوا کہ یہ دعویٰ کا معنی پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے مؤلف نے کفار
 کی مذمت میں، نازل آئیہ کریمہ کو مسلمانوں پر، اور بتوں کی مذمت میں نازل اس آئیہ کو
 نبیاء و اولیاء، صلحاء پر چسپاں کیا، یہ ہدایتی کی معراج ہے یا جہالت کی انتہاء بہر حال اس
 آیت کا مسلمانوں کی نداء اور انبیاء و اولیاء اور صلحاء کی ذوات سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ
 تضار کے ساتھ ہم نے تین مستند تقاسیر سے ثابت کیا ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۶۸ پر عنوان قائم کیا حضرت آدم عليه السلام نے اللہ کو
 بار بار: جب حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حوا علیہا السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھایا تو آدم عليه السلام
 نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجاء کی کہنے لگے:

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
 ترجمہ: اے ہمارے پالنے والے ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے اگر آپ نے ہم سے
 گزر نہ فرمایا اور ہمیں نظر عطف سے نہ دیکھا تو یقیناً ہم خسارے میں جا پڑیں گے، فائدے
 کے تحت تحریر کیا کہ: جب آدم عليه السلام نے بوقت غم رب کو پکارا تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بوقت
 مصیبت اپنے باپ کی طرح صرف اور صرف اپنے رب کو پکارے۔

بول: ”امننا وصدقنا، و عملنا بها“ لیکن کیا مؤلف اور ان کے ہم نواؤں کا یہی عقیدہ اور
 عمل ہے؟ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر میں جب بھی تنظیم اہل حدیث پر کوئی افتاد پڑی ہے
 ہوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ عوام اہل حدیث نے گورنمنٹ، انتظامی اداروں کے چکر نہیں
 لئے، ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے؟ مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، مگر اختصار ملحوظ خاطر
 ہے، تنظیم اہل حدیث نے کھوئی رنہ کے مقام پر جامع مسجد کی صورت میں اشاعت و تبلیغ کا ایک

تر قائم کیا، عوام علاقہ نے اس کا تار پول بکھیر دیا، مسلمانوں کو کافر مشرک کہنے والی صداؤں
 شہ کیلئے چپ کرادیا، تنظیم مردگی کی حالت میں آہ و فغاں کرتی ہوئی، تھکانہ اور عدالت پہنچ گئی
 مقدمہ دائر کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا حکم بھول گئی، دینی مرکز کا اکٹھر جانا
 اوقت و عقیدے کے بل بوتے آواز تنظیم کو خاموش کرانا مصیبت نہیں، بڑی پریشانی
 ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہے تو اولاد آدم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مخالفت کیوں کی
 سانحہ کھویرہ، اور واقعہ آدم علیہ السلام کے درمیان گہری مناسبت بھی موجود ہے، آدم علیہ السلام اور
 علیہا السلام کو ان کی آماجگاہ جنت سے نکالا گیا اور تنظیم الہدیت کو ان کی آماجگاہ کھویرہ سے
 بے دخل کیا گیا، آدم علیہ السلام نے ”ربنا ظلمنا انفسنا“ کہہ کر اپنے رب کو پکارا اور تنظیم نے پو
 س اور عدالتوں کو پکارا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھا
 کر حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی، لہذا اس کے ازالے، اور انعامہائے گرانمایہ حاصل کرنے
 کیلئے ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے چنانچہ انہوں نے اللہ کو پکارا، اور درگزر کرنے کی
 تجا کی اس میں تعظیم، ترغیب، یا تعجب کی کونسی بات ہے؟

قول: زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، کوئی انسان، کوئی فرشتہ اس تعلق تک نہیں پہنچ سکتا
 جو تعلق نبی اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اُلُوہیت کے بعد سب سے بڑا منصب اور مرتبہ نبوت
 و رسالت ہے، جس طرح یہ مذہب، عظمت شان اور رفعت مقام کا حامل ہے اس طرح جو شخص
 اس سے متصف اور اس کا حامل ہے اس کا ایمان، عمل اور تعلق باللہ بھی غیر مثالی ہوتا ہے، اس
 لئے زکریا علیہ السلام نے نبی ہونے کے ناطے خدائے تعالیٰ کو پکارا، لیکن یہ پکار یہ نداء کہاں اور کس
 ماحول میں ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دعا کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اور

حضرت مریم علیہا السلام کے خالو بھی تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہا السلام

کے کفیل وہاں۔
 میں وہاں؟
 اور ان۔
 علیہا السلام
 خواہش
 اللہ بند
 ہے، وہ
 ہے، زک
 ولیہ
 پکارتے
 پیغمبر اللہ
 فرماتا۔
 اعتقاد مند
 حضرت
 ہے (کہ
 کے علاوہ

بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرہ مریم علیہا السلام میں خبر گیری کیلئے جاتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام نے ازراہِ نجب پوچھا؟ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے لیہا السلام نے کہا اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں تھے کی بیوی بانجھ تھی، بغیر کسی کے لانے کے بے موسمی پھلوں کا موجود ہونا حضرت مریم علیہا السلام کی کرامت تھی کیونکہ وہ ولیہ تھیں، ولیہ کے مقدس مقام اور کرامت کو دیکھ کر اولاد کی ہوئی مقدس مقام اور کرامت دعا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے اور یہ باور ہو گیا کہ جو لمبرے میں مریم علیہا السلام کو بغیر کسی ذریعہ اور لانے والے کے بے موسم پھل دیتا میرے بڑھاپے میں اور میری بیوی کے بانجھ ہونے پر بھی اولاد دینے کی قدرت رکھتا کر یا علیہ السلام نے مقام عبادت جو حجرہ مریم علیہا السلام تھا اور ماحول ولایت اور کرامت حسین امتزاج میں اولاد کیلئے اللہ کو پکارا ایسی صورت میں اللہ کو نہ پکارتے تو اور کس کو۔ (ایوب علیہ السلام نے بھی مصیبت میں رب العالمین کو پکارا تھا، ص ۶۹)

رب تعالیٰ کی منتخب فرمودہ، اور فرستادہ وہ ہستی ہے جس سے اللہ بالواسطہ اور بلا واسطہ کلام ہے، اس کا ایمان شہودی اور غیر متزلزل ہوتا ہے، انوار توحید سے اسکے افکار اور کردار اور ہوتے ہیں جہاں شیطان کا گزرتک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان عبادی لیس لک علیہم سلطان“

اے شیطان میرے بندوں پر تیرا شیطانی دائرہ چھ نہیں چلے گا۔

ایوب علیہ السلام برضائے ربی سات سال اور کچھ مہینے بتلائے مرض

میر، ج ۲۲، ص ۲۰۶) مال، اولاد، جائیداد، اہل و عیال کی قربانی، دی، دل و دماغ اور زبان و جسم بھی قربان کیا، مگر ایک لحظہ کیلئے بھی خدا کی عبادت، ذکر سے غافل ہوئے نہ حرف

شکایت زبان پر لائے، جب کھانا، پینا، ختم ہو گیا دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، اہلیہ بھی چلی گئیں، غرضیکہ دنیاوی تمام رشتے ختم ہو گئے، ظاہری اسباب بھی جاتے رہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا:

”رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین“، امام رازی نے فرمایا: ”فلما نظر ایوب فی شانہ ولیس عنده طعام ولا شراب، ولا صدیق، وقد ذهب امراتہ حرم ساجدا وقال رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین“ (کبیر ج، ۲۲، ص ۲۰۷) ترجمہ: جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری، اپنی حالت کو دیکھا کہ انکے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور زوجہ بھی جا چکی ہے، تو احساس بے نوائی اور کیفیت تنہائی میں سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی؛ اے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اور تو ہی ارحم الراحمین ہے امام رازی کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اسی وقت مانگی جب ظاہری اور دنیاوی اسباب ساتھ چھوڑ چکے تھے۔

جب تک کھانا پینا مہیا ہوتا رہا، دوست احباب خبر گیری کرتے رہے، زوجہ محترمہ امور خدمت بجا لاتی رہی اس وقت تک آپ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، تنہائی اور بے بسی کی حالت میں دعا مانگی جو قبول ہوئی، ثابت ہوا انبیائے کرام بھی اسباب ظاہریہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور انکو استعمال میں لاتے رہے ہیں، گویا آپ نے یہ دعا ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالت اور مخصوص کیفیت میں مانگی ہے، یہ دعا وقت، ماحول کے اعتبار سے مطلق نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ امام رازی نے فرمایا ہے، مؤلف کا بدوں قید اطلاق کرنا اور چسپاں کرنا غلط ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۶۹، پر مسئلہ مختار کل کے تحت لکھا کہ:

اہل سنت و جماعت مختار کل قادر مطلق اور چیزوں کو حلال کرنے والے، اور حرام کرنے والے

اللہ کو مانتے ہیں۔

مولف نے اپنے آپ اور اپنے ہم نواؤں کو اہل سنت و جماعت کہا ہے، جو صریحاً غلط ہے اور یہ اس لئے کہ رسول ﷺ کے فرمان کی روشنی میں یہ فرقہ اہل سنت و جماعت ہو ہی نہیں سکتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا، کہ میری امت بہتر فرقوں سے ہے، "کلہم فی النار الاملة واحدة قالو من ہی یارسول اللہ ﷺ قال ما علیہ واصحابی" (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ۳۰، باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ترجمہ: ایک فرقے کے علاوہ باقی سب دوزخی ہونگے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر گامزن ہوگا،

سند امام احمد رضی اللہ عنہما اور ابو داؤد رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ "لنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنة وهی الجماعة الحدیث" (مشکوٰۃ ایضاً) ترجمہ: بہتر فرقے جنہمی اور ایک جنتی ہوگا اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس پر ملا علی قاری نے فرمایا: "ای اهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره ﷺ" (مرقاۃ) کہ الجماعۃ سے مراد وہ علماء اور فقہاء ہیں جو نبی کریم ﷺ کے افعال، اقوال کی اتباع پر متفق اور متبع ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

"اتبعوا السواد الا عظم، فانه من شد شد فی النار رواہ ابن ماجہ من حدیث ابن مسعود، مشکوٰۃ ایضاً"

ترجمہ: کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، کیونکہ جو ان سے الگ ہو وہ جہنم میں ڈالا جائیگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

ان الله لا يجمع امتی او قال امة محمد علی من لاله وید الله علی الجماعة

ومن شد شد في النار رواه الترمذی، مشکوٰۃ ایضاً)

ترجمہ: کہ بے شک اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کا اجماع گمراہی پر نہیں ہونے دیتا، اور جماعت اللہ تعالیٰ کا دست رحمت اور دست نصرت ہے، جو ان سے جدا ہوا وہ جہنم میں گیا، ملا علی قاری نے فرمایا ”يعبر به الجماعة الكثيرة، والمراد ما عليه اكثر المسلمين“ (مرقاۃ) سواد اعظم الجماعة الکثیرہ کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ امر ہے جس پر اکثر مسلمانوں کا عمل ہو، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بلکہ پوری دنیائے اسلام کا سروئے کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ شرعی اور فقہی اعتبار سے پوری دنیا میں چار ہی مذہب پائے جاتے ہیں حنفی، مالکی، حنبلی، اور شافعی اور یہی اہل سنت و جماعت ہیں، دیگر فرقے، اقل قلیل ہیں، اور یہی مذاہب اربعہ ما انا علیہ واصحابی کی تعبیر اور تفسیر ہیں، رسول ﷺ نے ان کو ہی سواد اعظم اور الجماعة فرمایا ہے، اور انکی مخالفت کرنے والے اور ان سے علیحدہ ہونے والے کو دوزخی فرمایا ہے، ان احادیث اور تشریحات اور دیت کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد مولف کا اپنے آپ ﷺ کو اہل سنت و جماعت کہنے کہلوانے کا کیا جواز اور کیا حق ہے؟

”ما انا علیہ واصحابی اور فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين

المہدیین الحدیث رواہ احمد و ابو داؤد، و الترمذی، و ابن ماجہ، مشکوٰۃ ۳۰ لیکن محقق ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں من بعدی کا اضافہ ہے،

ترجمہ:- ہر دو احادیث کو یکجا کرنے سے ثابت ہوا کہ جس طرح رسول ﷺ کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ علیکم اسم فعل ہے اور اس کا معنی ہے الزموا، یعنی لازم کرلو، واجب کرلو، علیکم جس طرح بسنتی پر داخل ہے

روح و اہل حرف عطف کی وساطت سے سنیہ الخلفاء الراشدین پر بھی داخل ہے، حدیث کا یہ ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا التزام، لازم اور واجب ہے، رسول ﷺ کے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کا اتباع واجب ہے، یعنی سنت اول ﷺ اور سنت خلفائے راشدین کا اتباع واجب ہے، مؤلف کا تعلق اس فرقہ سے ہے اور آٹھ تراویح پر ایمان رکھتے ہیں۔

ابن ابی ہمام نے فرمایا: ”روی انه ﷺ خرج ليلة من ليالي رمضان وصلى ثنتين ركعة، فلما كانت الليلة الثانية اجتمع الناس، فخرج وصلى بهم ثنتين ركعة، فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس فلم يخرج عليه الصلوة لسلام“، (فتح القدر، جلد اول ص ۴۸۴)

جمہ: ایک روایت کے مطابق رمضان کی ایک شب رسول ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور پھر تشریف لائے اور بیس رکعت تراویح پڑھیں، دوسری رات پھر تشریف لائے اور بیس رکعت تراویح پڑھیں، اور صحابہ ﷺ بھی پڑھائیں، جب تیسری رات آئی صحابہ ﷺ کی کثیر تعداد جمع ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف نہ لائے، آپ ﷺ کے زمانے پاک سے لیکر حضرت عمر ؓ کے زمانے تک لوگ تنہا تنہا بیس رکعت تراویح پڑھتے رہے، موطا امام مالک ؓ میں یہ بن رومان کی یہ روایت موجود ہے:

”كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة“

محدث بیہقی نے سائب بن یزید سے روایت کی کہ ”كنا نقوم في زمن عمر بن

خطاب ؓ بعشرين ركعة والوتر“، (فتح القدير، جلد اول ۴۸۵، موطا ۹۸ و حاشیہ)

رجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ رسول ﷺ نے صرف دو مرتبہ نماز تراویح کا اہتمام

کیا ایک دفعہ تنہا بیس پڑھیں، اور دوسری مرتبہ بیس تراویح پڑھائیں، ہاں تراویح کو باجماعت

پڑھنے پڑھانے کی ابتداء اور تسلسل حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوئی اہل حرین طہیین نے اعتراض کیا نہ انکار بلکہ دو بعد میں آنے والے خلفاء حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ نے خود، یا ان کے دور میں کسی بھی صحابیؓ، یا اہل حرین نے انکار کیا نہ انگشت، اعتراض اٹھائی، اسی طرح حضرت علیؓ نے خود اعتراض و انکار کیا اور نہ ان کے دور میں کسی کو نہ سے اسکی مخالف میں آواز اٹھائی گئی، گویا بیس رکعت تراویح ایک طرف خلفائے ثلاثہ، جو خلفاء راشدین مہدیین ہیں کی سنت قائمہ بن گئیں اور دوسری طرف اہل حرین کے اجماع سے مؤکد ہو گئیں۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول ﷺ نے آٹھ تراویح پڑھی ہیں، اسلئے مؤلف اور ان کے ہم نوا، آٹھ پڑھتے ہیں، چلو اس عمل سے علیکم بسنتی پر عمل ہو گیا، مگر حدیث کے بقیہ حصہ پر عمل نہ ہوا، خلفائے ثلاثہ کی سنت جو بیس تراویح سے وہ بھی چھوڑ دی اور اجماع امت کی مخالفت بھی کی، کیا یہ ”تومنون بعض و تکفرون بعض“ کی صورت نہیں، اور جو الجماعۃ، اور سواد اعظم سے قول و عمل میں کٹ جائے اس کیلئے فرامین رسول ﷺ پہلے گزر چکے ہیں، ان کا مستحق نہیں، فقط بسنتی پر عمل کرنے والد اور سنیہ الخلفاء، الراشدین الحدیث کو چھوڑنے والا اہل سنت و جماعت کیسے ہو سکتا ہے، اہل سنت و جماعت ہونے کیلئے رسول ﷺ نے فرمایا: ”ما انا علیہ و اصحابی“

آٹھ رکعت پڑھنے سے ”ما انا علیہ“ پر عمل تو ہو گیا لیکن ”و اصحابی“ پر عمل نہ ہوا، جبکہ اصحابی کے عمل کو اپنانے سے ما انا علیہ پر خود بخود عمل ہو جاتا ہے، کیا مذکورہ بالا حدیث ما انا علیہ پر پوری ہو جاتی ہے؟ مفہوم حدیث اور مضمون ما انا علیہ پر مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا حدیث صرف ما انا علیہ تک محدود ہے، اور بقیہ حصہ جزو حدیث نہیں؟ کیا علیکم بسنتی پر داخل ہے؟ وسنة الخلفاء الراشدین، اس کا لفظی اور معنوی مدخول نہیں؟ کیا ”بنسبتی وسنة الخلفاء الراشدین“ کے درمیان واو، عاطفہ نہیں، کیا یہ واو بسنة الخلفاء کو بسنتی کی

طرح علیکم کے تابع حکم قرار نہیں دیتی؟ کیا یہ حدیث صحاح ستہ کی تین کتابوں میں موجود نہیں، جب ہے اور اسناد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے تو اس پر عمل نہ کرنے میں کون سا امر مانع ہے، اہل حدیث کہلوانے والوں کو تو ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اگر حدیث کے ایک جز پر عمل کرنے، اور من پسند یا اسکے کسی حصے پر عمل کرنے کا نام اہل حدیث ہے تو پھر ایسے لوگوں کو مبارک ہو، لیکن انہیں اہل سنت و جماعت کہلوانے کا کوئی حق نہیں، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے بیس رکعت تراویح نہیں پڑھیں؟ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے جس سے معلوم ہو کہ بیس رکعت تراویح کے سلسلہ میں اہل حرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہو؟ اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہو؟ یا بعد میں آنے والے خلفاء رضی اللہ عنہم نے ان کے حکم اور عمل پر خط تنبیخ کھینچا ہو، یا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے وصال کے بعد اہل حرین نے بیس رکعت تراویح کی ادائیگی سے انحراف کیا ہو، بلکہ بیس رکعت تراویح سنت متواتر ہے جو آج تک اسی طرح قائم و دائم ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے خلفاء رضی اللہ عنہم نے اسکو قائم فرمایا تھا۔

مزید۔ بالفرض تراویح آٹھ رکعات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہی پڑھی ہیں، جبکہ ایسا نہیں، تو یہ سنت فعلی ہوئی، اور فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين الحدیث سنت قولی ہے، اصول حدیث کے مطابق سنت قولی کو سنت فعلی پر ترجیح حاصل ہے، پھر بھی اہل حدیث حضرات کیلئے بیس رکعت تراویح پڑھنا لازم ہے۔ اگر وہ اہل سنت و جماعت ہیں تو انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔

نوٹ: اہل سنت و جماعت کا جاہل سے جاہل شخص بھی اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اشیاء کے حرام، حلال کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک کو جانتا، مانتا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام بتانے اور کرنے کا اختیار دے رکھا تھا، مسئلہ مختار کل میں اس پر ثبوت ہو چکا ہے، اعادہ کرنا عبث اور ضیاع وقت ہے، آپ ﷺ کے علاوہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ، ولی، گدی نشین کو اختیار حاصل نہیں۔

مؤلف نے غلط الزام تراشی کی ہے، ص ۷۰ پر جو بے ہودہ کفریہ شعر تحریر کیا ہے یہ بھی مؤلف کی اپنی اختراع ہے اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص اور ایسا بے ہودہ کفریہ شعر کہنے والے کو کافر مطلق واجب القتل قرار دیتے ہیں، اور نقل کرنے والے مؤلف کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعائے ہدایت مانگتے ہیں، کیونکہ مؤلف نے بغیر ثبوت کے یہ کفریہ شعر اہل سنت و جماعت کے سر تھوپنا ہے، مؤلف نے کتابچہ کے ص ۷۰ پر تحریر کیا تمام خزانوں کا مالک و متصرف صرف اور صرف اللہ ہے،، اور اسکی تائید اور توثیق میں یہ آئیہ کریمہ بھی نقل کی: ”الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض ومالك من دون الله من ولي ولا نصير“،

ترجمہ: کیا تو نہیں جانتا بلاشبہ خدا تعالیٰ کیلئے ہے ملک اور اختیار آسمانوں اور زمینوں کا اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں،

اقول: قرآن حکیم کے ہر حرف، بلکہ ہر زریزہ پر ایمان ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے اسمیں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے کیونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے، یہاں اس بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن حکیم تبیاناً لکل شئی ہے، ہر حکم کی تفصیل، اور لفظ کا معنی اور مراد خود قرآن نے بیان فرمایا ہے قرآن نے فرمایا:

”هو الذي خلق لكم مافی الارض جميعا“

ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے نفع اور فائدے کیلئے پیدا کیا ہے

یعنی کائنات ارضی کی بے شک و گمانی نے بنی نوع انسان کے فائدے اور منفعت کیلئے پیدا فرمائی ہے، فائدہ کیلئے ملکیت اور حق تصرف کا ہونا لازمی اور بنیادی شرط ہے، ان کے بغیر انتفاع ناممکن ہے، امام اللہ نے لکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: "فہو یدل علی ان المذکور بعدہ لخلق لا جل انتفاعہا فی الدین والدنیا، اما فی الدنیا فلنصلح ابدانہ لتقوی بہ علی الطاعات واما فی الدین فللاستدلال بہذہ الاشیاء والاعمال بہا وجمع بقولہ ما فی الارض جمیعاً، جمیع المنافع، فمنہا ما یتصل بالحووان، والبنات، والمعارن، والجبال ومنها ما یتصل بضروب الحور الامور الاتی استنبطھا العقلاء بین تعالیٰ ان کل ذالک انما خلقھا کی یتنہا"

(کبیر ج. ۲. ص ۱۵۳)

ترجمہ: لکم، کا ضابطہ خدا نا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زمین کی ہر شے کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم دنیاوی اور دنیوی معاملات میں ان سے نفع حاصل کرو اور ان اشیا سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال کرو اور اعتبار کرو، ان تمام فوائد اور منافع کو مافی الارض میں جمع فرمایا گیا ہے ان میں بعض منافع ہیں جن کا تعلق، حیوانات، نباتات، معادن یعنی معدنیات اور پہاڑوں سے ہے، اور بعض تعلق صنعت و حرفت سے ہے، اور ان امور سے ہے، جو ارباب عقول نے استنباط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے نفع حاصل کرو، ان مذکورہ بالا اشیا سے نفع کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان ان اشیا کا مالک نہ ہو اور ان میں تصرف کا حق نہ رکھتا ہو۔ دنیا میں موجود جتنی اشیا ہیں جانور ہوں، زمینیں، نباتات و سبزیات، معدنیات ہوں یا سونے اور چاندی والے پہاڑ یا پتھر ہر شخص کی خصوصیت اور اس کے تصرف میں ہیں، جن میں دوسرا کوئی شخص دعویٰ ملکیت کر سکتا ہے، بفرق، پوری روئے زمین، قوموں، اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہے ہر قوم

کی اپنی حکومت اپنی ملکیت اپنا مذہب اور اپنا سکہ رائج ہے ہر ملک اپنے خطہ کی حفاظت کیلئے فوج اور ہتھیار رکھتا ہے اندرون ملک مداخلت، اور سرحدی بد امنی پر جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اگر کوئی شخص دوسرے کی ملکیت میں بے جا مداخلت کرے، قبضہ کرے یا املاک میں چوری و دیکھتی کا ارتکاب کرے تو مقدمہ درج ہوتا ہے، تجاوز کرنے والے شخص کو مجرم قرار دیکر حد یا تعزیر کی سزا دی جاتی ہے، مالک شخص کی وفات کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ترکہ و رثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، بحکم قرآن

”لہ مافی السموات والارض، لله مافی السموات وما فی الارض“

جب ہر چیز کا مالک اور مختار اللہ ہی ہے تو یہ تقسیم، حد بندی، انفرادی ملکیت، جزاء سزا کا اجراء یا تھکاؤ، درے لگانا، رجم وغیرہ سزاؤں کا حکم اور اجراء کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ ماننا پڑیگا کہ کائنات ارضی کی ہر ہر شے کا مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے اسکی مرضی، اسکی عطاء اور اسکی تعلیم سے اسکی مخلوق مالک اور متصرف ہے، آئیہ کریمہ جو مؤلف نے نقل کی ہے، اس میں ملک حقیقی کا ذکر ہے، اور خلق لکم مافی الارض جمیعاً میں ملک عطائی اور ملک عارضی کا ذکر ہے اب کوئی منافاة رہی نہ تناقض،،

مؤلف نے فائدہ ص ۵۰ کے آخر میں لکھا کہ:

اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز، اور مددگار نہیں۔

قول: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولیٰ ونعم النصیر پر پورا اور مکمل ایمان ہے لیکن اس شان اور اس قدرت کا مالک خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین امنوا کونوا انصار اللہ، (الصف-۱۳) اے ایمان والو تم اللہ جو احد کارساز اور واحد مددگار ہے، کے مددگار بنو، اللہ کا فرمان تمہارے لئے ایسا ہے، جس طرح

”اقال عیسیٰ بن مریم للمحواریتین من انصارى الى الله“ (ایضاً)

اللہ واحد کارساز اور واحد مددگار ہو کہ اپنے مومن بندوں سے کیوں مدد طلب کر رہا ہے؟ میرا تم سے مدد کا کہنا ایسے ہی ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد کیلئے کہا تھا؟ بے شک اللہ واحد کارساز اور واحد مددگار ہے، لیکن اس کے باوجود خود فرماتا ہے۔

”وان ستنصر ونکم فی الدین معلیکم النصر“ (انفال-۷۲)

کہ اگر دین کی اشاعت و تبلیغ میں مدد مانگیں تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو، واحد کارساز، واحد مددگار مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے مددگار بننے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ ان کو بھی نبی بنایا گیا، امام رازی نے فرمایا: والکلام فی حقیقة الملک و اقدرة، آسئہ کریمہ میں حقیقی ملک اور حقیقی قدرت کا بیان ہے (کبیر: ج، ۳، ص ۲۳۴)

ماننا پر یہی کہ حقیقی کارساز، اور حقیقی مددگار وحدہ لا شریک ہے، اگر مخلوق، مخلوق کی مدد کرے گی تو درحقیقت وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے خود مدد کا فرما کر یہ اعلان کیا ہے کہ جن اشخاص کو میں نے مدد دینے کے قابل بنایا ہے، اگر تم ان سے مدد مانگو اور وہ تمہاری مدد کریں تو یہ شرک نہیں ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستیعن کے خلاف نہیں وہ میری ہی مدد ہے، اور وہ مدد میری مرضی اور نشاء کے مطابق ہے، امام رازی نے فرمایا: ”و ذالک لان ذالک الغیر لا یمکنہ اعانتی الا اذا اعنتہ علی تلک الاعانۃ“

(کبیر، ج، ۲، ص ۲۵۴)

ترجمہ: دوسرے شخص کا مدد کرنا ایسا کہ نستیعن کے خلاف نہیں کیونکہ وہ اس وقت تک مدد کی طاقت نہیں رکھتا، جب تک اللہ اسکو مدد کی ہمت اور طاقت عطا نہ کرے خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی مدد اللہ کی مدد ہے، شرک نہیں۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۱۷ پر تحریر کیا کہ تصرفات کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس پر آیہ کریمہ: "قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء یبدک الخیر انک علی کل شیء قدیر،" نقل کی ہے۔

ترجمہ: کہہ دیجیے اے حبیب ﷺ اے اللہ تو مالک الملک ہے قادر و مختار ہے اور جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بلاشبہ تو ہر چیز پر قادر اور مختار ہے۔

اقول: آیہ کریمہ میں ملک حقیقی، اور قدرت حقیقی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے مختار حقیقی ہونے کا بیان ہے، آیہ کریمہ میں عزت و ذلت دینے کی تفصیل ہے یعنی تمام امور اللہ کے دست قدرت میں ہیں، مخلوق نہ کسی کو عزت دے سکتی ہے نہ ذلت، وہ اپنی زمین پر جس کو چاہے حکومت اور فرمانروائی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے تخت شاہی سے اتار کر پابند سلاسل کر دیتا ہے، اگر عزت و ذلت مخلوق کے ہاتھ میں ہوتی، اور تخت شاہی کو سجانا مخلوق کے بس میں ہوتا تو طاقتور یہود و نصاریٰ اور زور آور ہنود و ہر یہ مسلمان ممالک پر قابض و حاکم ہوتے، اور کلمہ گو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، پوری دنیا میں یہود و نصاریٰ ہندویت اور دہریت کو عدری اور مادی اعتبار سے عزت حاصل ہے، ہر جگہ مسلمان، زبوں حالی اور ذلت سے دوچار ہیں، مسلمانوں کی معاش اور معاشرت پر یہود و نصاریٰ کا قبضہ ہے، اسلامی ممالک کی داخلی اور اقتصادی پالیسیاں یہود و نصاریٰ کے ایوانوں میں طے پاتی ہیں، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، "العزۃ للہ وللرسولہ وللؤمنین،"

ترجمہ: عزت صرف اللہ، اللہ کے رسول ﷺ اور مؤمنین کیلئے ہے، قرآن نے یہود و نصاریٰ

کے متعلق فرمایا: ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ دوسری جگہ فرمایا:
 ”ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ“

معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ ہوں یا ہنود و ہرہیہ، مغضوب اور ضال ہیں، ذلت و خواری سے
 ہمکنار ہیں، لیکن رب رحمن، اور رب رحیم نے دنیاوی لحاظ سے ان کو بھی ایک گونہ عزت دے
 رکھی ہے، اور مسلمانوں کو دین، دنیا اور اخروی عزت دی گئی ہے، اگر کوئی طاقتور، صاحب
 منصب اور صاحب اختیار شخص کسی جمہوری، پارلیمانی، عوامی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض
 ہو جائے، اور جھوٹی عزت حاصل کر کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے، جس طرح بد قسمتی
 سے مالک پاکستان میں ہوتا چلا آیا ہے، پوری پاکستانی قوم، بلکہ پوری دنیا اسکی مذمت کرتی
 آئی ہے، کیا یہ اختیار تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یا اسکی مخلوق کا؟ اگر اللہ کا تھا تو اس کے خلاف
 نصرت، وادیلا، اور اسکی مذمت اور بالاعدالتوں سے اس کے خلاف رجوع کیوں؟ اگر یہ غلط
 اقدام مخلوق کے اختیار و تصرف کا کرشمہ ہے تو پھر ”و تعز من تشاء و لدل من تشاء“ کا
 مقصد؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محولہ بالا آئیہ کریمہ میں حقیقی بادشاہی اور حقیقی بادشاہ اور حقیقی تصرف کا
 ذکر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے،،

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۱۷ پر تحریر کیا ”رسول ﷺ کا اعلان کہ میں نفع، نقصان کا
 مالک نہیں“ اس پر یہ آیت بھی نقل کی: ”قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به احد اقل
 انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا“

ترجمہ: کہہ دیجیے اے میرے محبوب ﷺ کہ میں تو صرف اپنے پالنے والے کو پکارتا ہوں
 ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں تمہارے نفع، نقصان کا مالک
 و مختار نہیں ہوں،

اقول :- ہر مسلمان کا یہی ایمان اور یہی عقیدہ ہے، مگر مؤلف نے غلط نظریہ رکھتے ہوئے بطور دلیل اس عقیدہ پر اہل سنت و جماعت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں، نقل کی ہے، آیہ کریمہ روح ایمان ہے مگر مؤلف کا نظریہ غلط خلاف حقائق اور الزام تراشی اور خود ساختہ ہے، جو قابل مذمت اور لائق تردید ہے،

اہل سنت و جماعت ہر قسم کے نفع و نقصان کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ اس کے سوا مخلوق کی جانب سے جو نفع و نقصان ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ محض ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے، نبی کریم ﷺ ذاتی طور پر نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ خالق، بلکہ ایک موثر اور دیر پا ذریعہ اور سبب ہیں، خواہ نفع و نقصان دنیاوی ہو یا اخروی، آپ ﷺ کی ذات نزول رحمت اور بخشش اور دفع عذاب کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ،

وانك لتهدى الى صراط مستقيم ، و جننا بك على هؤلاء شهيدا“ انا

ارسلناك شاهد او مبشر و نذير او داعيا الى الله يا ذنہ و سراجا منير“

صراط مستقیم پر چلنا نفع ہے، گمراہی، نقصان ہے، حصول جنت نفع ہے، دخول جہنم نقصان

ہے، آپ ﷺ کا کام نفع و نقصان کا بتانا، نفع کے ذرائع اور نقصان کے اسباب کا بیان کرنا

آپ ﷺ کی شان نبوت اور آن رسالت ہے نفع و نقصان کا مالک ہوتا آپ ﷺ کے منصب کا

حصہ یا منصب کو لازم نہیں، آپ ﷺ کا کام صرف ان کی تبلیغ کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے، ما علیک الا البلاغ، ما علی الرسول ﷺ الا البلاغ

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک مؤلف جا بجا غلط نظریہ رکھ کر نطفہ عقیدہ کو اہلسنت

و جماعت کی طرف منسوب کرتے آئے ہیں، خوف خدا نام کی کوئی چیز ان کے پاس سے نہیں

گزری، ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نفع و نقصان کا خالق اور حقیقی مالک

نہیں سمجھتے،، بہتان لگانے والوں کو اللہ عقیق و دانش عطا فرمائے۔“ مؤلف نے تہذیب کے مس
۷۰ پر لکھا کہ تمام خزانوں کا مالک و متصرف صرف اور صرف اللہ ہے، سورۃ النازعات میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔ فالمدبرات امراء، ترجمہ:۔ کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم“

امام رازی نے اس آیت کے تحت فرمایا: فا جمعوا علی انہم الملائکة ترجمہ:۔ تمام
علمائے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کون، سے فرشتے؟

قال مقاتل، یعنی جبریل علیہ السلام، و میکائیل علیہ السلام، و اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام

ید برون امر اللہ تعالیٰ فی اهل الارض، وہم المقسمات امراء، فاما جبریل

علیہ السلام، فوکل بالرياح والجنود، واما میکائیل علیہ السلام، فوکل بالقطر والنبات

، واما ملک الموت فوکل بقیض الانفس واما اسرافیل علیہ السلام، فهو ينزل بالآ

مر علیہم، و قوم منهم موکلون بحفظ بنی آدم و قوم آخرون بكتابة اعمالہم

، و قوم آخرون بالخشف والمسح والرياح والسحاب والامطار“

(کبیر۔ جز۔ ۳۱۔ ص ۲۸)

ترجمہ:۔ حضرت مقاتل علیہ السلام نے فرمایا کہ فالمدبرات امراء سے مراد جبریل علیہ السلام،

میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور عزرائیل علیہ السلام، ہیں، جو دنیا والوں میں احکامات خداوندی

کی تدبیر کرتے ہیں، مقسمات امراء بھی یہی فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، ہواؤں اور لشکروں کے

امور کی تشکیل پر مامور ہیں، میکائیل علیہ السلام، بارشوں اور نباتات کے امور پر مامور ہیں، عزرائیل

علیہ السلام، انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام، ان ملائکہ پر احکامات جاری

کرتے ہیں، انہی میں سے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو بنی نوع انسان کی حفاظت پر

مامور ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے، جو انسانوں کے اعمال درج کرنے پر مامور ہے اور ایک

جماعت ایسی ہے جو زمین کی توڑ پھوڑ یعنی زلزلے، صورت دنیا کی تبدیلی، ہواؤں کے چلانے

بادلوں کے لانے اور بارشیں فرسانے پر مامور ہے، مؤلف نے جو آیت مذکورہ الصدر عنوان کی تائید میں نقل کی ہے، اگر اس آیت اور ان آیات کا تقابل اور موازنہ کیا جائے تو تعارض لازم آتا ہے لیکن کلام الہی کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں تعارض اور تقاض نہیں، سورۃ بقرہ کی آیت:

الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض وما لكم من ولي ولا نصير

(بقرہ- 102) سے مؤلف نے جو عندیہ اور عقیدہ قائم کیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ مؤلف کے

عنوان پر عمل کرنے سے سورۃ نازعات، سورۃ ذاریات کی آیات کا انکار لازم آتا ہے، ان

سورتوں اور ان کی آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کرنے والے فرشتوں کی قسم

کھائی ہے، اگر یہ فرشتے ہیں ہی نہیں، یا ہیں مگر تصرف نہیں کرتے، اسرائیل علیہ السلام تصرف

کرنے کا حکم نہیں دیتے، یا حکم دینے کے مجاز ہیں نہ تصرف کرنے کے تو اللہ نے والمدبرات

امرا کیوں فرمایا؟ اور پھر مخصوص الفاظ جو انکے تصرف کی واضح دلیل ہیں ذکر فرما کر اس حوالے

سے ان کی قسم کیوں اٹھائی؟ آیات قرآنیہ، حدیث مقاتل علیہ السلام اور امام رازی علیہ السلام کی تفسیر سے

ثابت ہوا کہ مؤلف نے سرخی جما کر جو اپنا عندیہ اور عقیدہ پیش کیا وہ غلط ہے۔ مؤلف نے غلط

مفہوم پیش کرنے کے جنوں میں، تفسیر و حدیث تو درکنار آیات کے درمیان پیدا ہونے والے

تعارض کو بھی نہیں دیکھا تعارض دور کرتا تو دور کی بات ہے۔ جہاں تک خزانوں کے مالک

ہونے کا تعلق ہے بے شک ان کا خالق اور مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور منصرف حقیقی

بھی وہی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ کسی کو مالک بناتا ہے نہ تصرف کا اختیار دیتا

ہے، مؤلف نے اپنا عندیہ اور عقیدہ پیش کیا ہے، ورنہ حقائق اور دلائل اس کی تائید نہیں

کرتے، حضور ﷺ نے فرمایا: بعثت بجوامع الکفر، ونصرت بالرعب، و بینا

انا نائم رائیتی اء تیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی

(متفق علیہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ)

ترجمہ: مجھے جو امع الکم دیکر مبعوث فرمایا گیا ہے، رعب سے میری نصرت کی گئی ہے، میں اسی دوران سویا ہوا تھا، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں۔
 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت نقل کیا کہ:-

لھی النہایۃ اراد ماسهل اللہ له ولا مة من افتتاح البلاد المتعددات واستخراج
 الكنوز المتنوعات:

نہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متعدد شہر فتح کرنے، اور ہر قسم کے خزانوں کو نکالنے کی سہولت عطا فرمائی ہے،

”او المراد منه معادن الارض التي فيها الذهب والفض و سائر الفنزات“
 (مرقاۃ - جلد - ۱۱ - ۵۰)

ترجمہ:- یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روئے زمین کی تمام معدنیات، سونا، چاندی اور دیگر مائع وغیرہ دے دیئے ہیں، یعنی ان معدنیات کو خزانوں سے تعبیر فرمایا، ان کے ملک اور تصرف کو چابیاں لینے اور دینے سے تعبیر فرمایا:- اس وقت اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں، بلکہ سیال سونا کے حامل ملک مسلمانوں کے زیر قبضہ اور زیر تصرف

ہیں، سونا، چاندی اور تیل پیدا کرنے والے ممالک مسلمان اور عرب ہیں۔ تیل اس وقت پوری دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مائع گیس حیات انسانی کی آخری سانس ہے، روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں اس گیس سے، مالا مال ہیں، یہ گیس اتنی وسیع مقدار میں معلوم کی گئی ہے کہ پوری دنیا برسوں تک اس سے استفادہ کر سکتی ہے، دنیا کے چھ بڑے ممالک اس گیس سے استفادہ کرنے کیلئے ایک معاہدہ کے تحت کام کر رہے ہیں، محمد اللہ پاکستان بھی ان

انعامات سے بہرہ ور ہے، یہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن ان میں تصرف اور ملکیت کا حق اپنی ممالک کو ہے، جن میں یہ پائے جاتے ہیں، عراق اور کویت کی یہودی اور نصرانی جنگیں ملک اور تصرف کی تبدیلی کیلئے لڑی گئیں، عراق، کویت پر امریکہ، برطانیہ کا قبضہ ہے، تیل اور دیگر معدنیات پر بھی ان کا ہی قبضہ اور تصرف ہے، یہود و نصاریٰ کے اس جاہرانہ، ظالمانہ، اور غاصبانہ قبضہ اور تصرف کو ملک خداوندی اور تصرف باری تعالیٰ کہنا جائز اور ممکن ہے؟ اس غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غاصبانہ قبضہ اور تصرف کے قیام اور بقاء کیلئے لاکھوں انسانوں کو بھوننا گیا، لاکھوں خواتین کی عصمت اور عفت لوٹی گئی، لاکھوں بچوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ رچے، بسے شہروں کو بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا اور بالآخر یہود و نصاریٰ ایک قدیم علمی، روحانی، ملک کے مالک اور متصرف ہو گئے، یہ ملک الم تعلم له ملک السموات والارض الآیہ کی تعبیر تشریح ہے یا نقیض؟ تعبیر اور تشریح تو ہو نہیں سکتی بلاشبہ یہ نقیض ہے، نقیض ہے تو آئیہ مقدسہ میں له ملک السموات والارض کا معنی کیا ہے؟ ماننا پڑیگا کہ آئیہ مقدسہ میں حقیقی ملک اور حقیقی قدرت کا ذکر ہے، دنیا میں پلے جانے والے ملک اور قدرت کے نمونے اور واقعات اللہ تعالیٰ کی عطا اور رضاء اسکی مہربانی ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو بھی وسیع و عریض ملک اور طاقت عطا فرمادے، بہر حال مؤلف نے جس عندیہ اور جس عقیدہ کو ثابت کرنے کیلئے آئیہ کریمہ کا سہارا لیا ہے، وہ ثابت نہیں ہوا۔

مؤلف نے کتاب کے اے پر لکھا کہ:۔ رسول ﷺ کا اعلان کہ میں نفع، نقصان کا مالک نہیں، اس سرخی اور عنوان کے تحت آئیہ کریمہ قل انما ادعوا ربی ولا اشرک به احد اقل انی لا املک کم ضرا ولا رشدا:۔ بھی نقل کی

ترجمہ:۔ کہہ دیجیے اے میرے محبوب ﷺ کہ میں تو صرف اپنے پالنے والے کو پکارتا ہوں، اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں تمہارے نفع، نقصان کا مالک و مختار

نہیں ہوں، فائدہ کے تحت لکھا کہ جب سرور کائنات ﷺ کو کسی کے نفع و نقصان کا اختیار تو پیران پیر صاحب اور دوسروں کو کیونکہ ہو سکتا ہے؟

اقول :- اسی عنوان اسی مفہوم، اور اسی مضمون پر مبنی آیت سورہ اعراف آیت ۱۸۸۔ سورہ یونس آیت نمبر ۶۹۔ میں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے، کہ آپ ﷺ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کیلئے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں الا ماشاء اللہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”ای انا لا ارعی علم الغیب، ان انا نذیر و بشیر، و نظیرہ قولہ تعالیٰ فی سورۃ یونس و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، قل لا املک لنفسی فرا و الا نفعنا الا ماشاء اللہ“

ترجمہ :- آئیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، میں صرف نذیر اور بشیر ہوں، اسکی مثال سورہ یونس میں بھی موجود ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ﷺ کہہ دیں میں اپنی ذات کیلئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ،،،

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول کے ضمن میں فرمایا :- حضور ﷺ جب غزوہ نبی المصطلق سے واپس تشریف لائے تو راستہ میں ایک بد بودار ہوا چلی چکی وجہ سے جانور، سواریاں بھی تتر بہتر ہو گئیں، اور اسکی وجہ بتاتے ہوئے رسول ﷺ نے فرمایا :-

رفاعہ منافق مدینہ میں فوت ہو گیا ہے یہ بد بودار اسکی موت پر چلی ہے اس پر منافقین کو غیظ و غضب نے آلیا، چونکہ سواری کے جانور بھاگ گئے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا :- میری اونٹنی کہاں ہے؟ عبد اللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوا کہ محمد ﷺ رفاعہ کے مدینہ میں مرنے کی خبر دے رہے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں؟ اس پر رسول ﷺ نے فرمایا :- منافق لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں میری اونٹنی اس گھاٹی میں ہے اور

اسکی تکمیل ایک درخت کے ساتھ انکی ہوئی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم گئے اور اونٹنی کو اسی جگہ اور اسی حالت میں پایا جس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر یہ آئیہ کریمہ قل لا املک لنفسی خرا ولا نفعاً الا ماشاء اللہ نازل ہوئی (کبیر، جز، ۱۵-۸۳)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، اعلم ان القوم لما طالبوہ بالاخبار عن الغیوب وطالبوہ باعطاء الاموال الکثیرہ، والدولة العظيمة ذکر ان قدرته قاصرة وعلمه قليل وبین ان کل من کان عبداً کان کذاک، والقدرة الكاملة والعلم المحيط لیساً الا للہ تعالیٰ فالعبد کیف یحصل له هذه القدرة وهذا العلم (کبیر، الضاء)

ترجمہ:- اے مخاطب تجھے علم ہونا چاہیے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی خبریں دینے، اموال کثیرہ اور بے شمار دولت کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اتنی طاقت، اور میرا علم اتنا نہیں، پھر واضح فرمایا کہ جو بھی بندہ ہے اس کا حال ایسا ہی ہے، قدرت کاملہ اور علم محیط اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، یہ قدرت کاملہ اور علم محیط ایک بندے کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا:

”المراد لا املک لنفسی من الضرر وامنفع الا قدر ماشاء اللہ ان یقدرنی علیہ ویمكننی منه، والمقصود من هذا الکلام بیان انه لا یقدر علی شیء الا اذا اقدره اللہ علیہ“ (کبیر، جز، ۱۵-۸۳)

ترجمہ: آئیہ میں مراد یہ ہے کہ میں اپنی ذات کیلئے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہوئی ہے، اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک اسی وقت ہوتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ مجھے طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے۔
خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہر سہ آیات کا مضمون، مفہوم، اور عنوان ایک ہی ہے، مؤلف کی نقل کروہ

آئیت کے پہلے حصہ میں اعلان عبادت ہے کہ بندہ ہوں، اور قدرت کاملہ اور علم محیط کا حامل نہیں ہو سکتا، میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، کہ تمہیں غیب کی خبریں بتاؤں، میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں، میں اپنی اور تمہاری ذات کیلئے اتنے ہی نفع اور نقصان کا مالک ہوں جتنے نفع و نقصان کی اللہ تعالیٰ مجھے علم، قدرت اور طاقت دیتا ہے، اس میں قدرت کاملہ، علم محیط، اور حقیقی نفع و نقصان کا مالک ہونے کی نفی ہے ان امور کے عطائی ہونے کی نفی نہیں جیسا کہ مؤلف نے سمجھ رکھا ہے، سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا: کہ: **وقال المعنى لا اقدر على شئ من الضر والنفع، الا ما شاء الله تعالى ان اقدر عليه منهما، فاني اقدر عليه بمشيئته** سبباً نہ

ترجمہ: اسلاف میں سے بعض نے یہ فرمایا ہے کہ: آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نفع و نقصان کا اس قدر ہی مالک ہوں جس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت اور قدرت دے رکھی ہے، مزید نقل کیا کہ: **من اللعبد قدرة موثرة باذن الله تعالى لا انه ليس له قدرة اصلا، كما بقوله لجبريه، ولا ان له ان شاء الله تعالى وان لم يشاء كما هو رأى المعتزلة** (روح المعانی۔ جلد ۶۔ جز ۲۔ ص ۱۳۰)

ترجمہ: بعض اسلاف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بندے کو ایک موثر قدرت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بالکل قدرت دی ہی نہیں، یہ جبر یہ فرقہ کا مذہب ہے (یعنی ان کے نزدیک بندہ بے بس اور بے اختیار ہے، ایک چلتے پھرتے پتھر کی مانند ہے۔) اور ایسا بھی نہیں کہ قدرت تو حاصل ہے لیکن غیر موثر ہے، اور یہ اشاعرہ کے ہاں مشہور ہے، یعنی خود مختار نہیں) اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے اسکو قدرت موثرہ حاصل ہی نہیں یہ معتزلہ کا مذہب ہے، صاحب روح المعانی کی اس تفصیل کو ملاحظہ کرنے کے بعد صاف پتہ چلتا ہے کہ مؤلف نے فائدہ کے تحت جو کچھ تحریر کیا ہے، یہ معتزلہ یا جبر یہ کا مذہب

اور عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا نہیں، تفکر و تدبیر۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الایمان نفع، و الکفر ضرر۔ ایمان نفع ہے اور کفر نقصان ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل الایمان اور روح ایمان ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے:-

من يطع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع الله، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:-

هو شطر الایمان بل ہی کالفصن می معرفة ذات الله و علمه و قدرته ،

حکمتہ ثم اذا حصلت معرفة النوة فحينئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات

کا السمع والبصر والصفات الحيرية والوجدانية

ترجمہ:- رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جزو ایمان ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی معرفت کیلئے

ایک جز کی مانند ہے موت کی معرفت کا حصول، ذات باری تعالیٰ اسکے علم، قدرت، اور اسکی

حکمت کی معرفت سے پہلے ضروری ہے، جب نبوت کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس وقت

اللہ تعالیٰ کی بقیہ صفات ذاتیہ، سمع، بصر، اور دیگر صفات جبریہ اور وجدانیہ کی معرفت حاصل

ہو جاتی ہے،“

اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کسی نفع اور نقصان کی مالک نہیں تو وہ ذات ایمان کا جز کیسے بن

گئی؟ جو ایمان نفع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نفع ہے، مگر یہ نفع معرفت نبوت

ہونے پر موقوف ہے، معرفت خداوندی اور اسکی صفات ذاتیہ کا علم رکھنا واجب ہے، جب

موقوف واجب ہے، تو لامحالہ موقوف علیہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ موقوف علیہ سے موقوف تک

رسائی، اور حصول ممکن ہے، نماز تک رسائی اور ادائیگی بضع پر موقوف ہے، نماز عبادت، اور

فرض ہے، لہذا وضو بھی عبادت ہے، اور اسکے ارکان کو فرض کا درجہ حاصل ہے، بالکل اس طرح

اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ایمان ہے، مگر اس ایمان کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت

سے ہوتی ہے، ایمان نفع ہے، لیکن یہ نفع تو حید و رسالت کی معرفت کا نام ہے، معلوم ہوا ذات

رسول ﷺ خود نفع ہے، کیونکہ بقول امام رازی رحمۃ اللہ علیہ معرفت رسول ﷺ ایمان کی جزا اور اصل ہے، اگر اطاعت رسول ﷺ اطاعت خدا ہے تو ذات رسول ﷺ اصل نفع اور مالک نفع و نقصان کیوں نہیں؟ نفع کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو نفع پہنچانے کے قابل ہو، رسول ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دینی، اخروی اور دنیوی نفع پہنچانے اور دینے کی طاقت دے رکھی ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے:۔ ووجدک عا نلاً فاغنی' "فاما السائل فلا تنهر" آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے، دین، آخرت کی غنا، تو نگری اور بے پناہ دولت عطا فرما رکھی ہے سائل کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہ کرنا، صحابہ نے ٹوٹی ٹانگوں، دکھتی آنکھوں، سڑے گلے جسموں، تیرہ و تار یک رنگوں کا علاج حضور ﷺ سے کروایا، دور ان جنگ تلواریں ٹوٹیں تو آپ ﷺ سے لکڑیوں کی تلواریں لیں آپ ﷺ نے ان کو مس فرما کر لوہے میں ڈھال دیا، دوران جنگ جنت کا وعدہ لیا، شہید ہوئے تو فرشتے اٹھا کر لیکے۔ بھوک اور پیاس سے مجبور ہوئے تو تھوڑے کھانے، اور تھوڑے پانی کو مس کیا تو سینکڑوں شکم سیر ہوئے، کیا یہ ذات پاک کسی بھی نفع اور نقصان کی مالک نہیں۔، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ہمراہ اڑنے، جنت اور دنیا میں سیر کرنے کا شرف کس سے ملا؟ جنت میں بئیر کہاں سے نصیب ہوا؟ اسلام سے، اور اسلام کس نے دیا، ذات رسول ﷺ نے، یہ تمام چیزیں اسلام، ایمان اور شہادت سے ملیں مگر یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ کے رسول ﷺ نے، جنہوں نے انہیں اسلام کے مدرسہ میں داخل فرمایا:۔ اور قرآن و حکمت کی تعلیم دی جس کے نتیجے میں یہ منافع کثیرہ حاصل ہوئے،،

قرآن نے آپ ﷺ کے مالک ہونے کا ذکر فرمایا:۔ انا اعطیناک الکوثر! امام رازی

نے فرمایا۔ ای خیر الکثیر فی الدنیا والدین ،

ترجمہ:۔ آپ ﷺ کو دین اور دنیا میں خیر کثیر عطا فرمایا، پھر فرمایا:۔

ای لما اعطاک خالق السموت والارض خیرات الدنیا والاخرۃ (بئیر۔ ۷۔ ۳۳۔ ۱۴۰)

ترجمہ:- زمینوں اور آسمانوں کے مالک نے آپ ﷺ کو دنیا اور آخرت کی خیرات کثیرہ عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا:- ان الا عطاء یو جب التملیک (کبیر-۳۲-۱۴۳)۔
 اعطاء تملیک کو واجب کرتا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہے کہ دین و دنیا کی جتنی بھی خیرات کثیرہ ہیں ہم نے آپ ﷺ کو ان کا مالک بنانا ہے اور کب سے مالک بنایا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

یدل علی ان هذا الا عطاء کان حاملا فی الماضی (کبیر-۳۲-۱۴۳)
 یعنی تملیک آپ ﷺ کو زمانہ ماضی میں ہی دی گئی ہے، "ماضی قریب یا ماضی بعید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:- انها اشارة الی ان حکم اللہ بلا سعاد و الا شقاء و الا غناء و الا فقار لیس امر ایحدث بل کان حاصل فی الازل (کبیر-۳۲-۱۴۳)
 ترجمہ:- اعطیناک الکوثر صیغہ ماضی کے لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ، نیک بختی، بد بختی، غنا، اور فقر کا حکم اور فیصلہ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ یہ ازل کے فیصلہ جات ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے ہی دینی دنیاوی خیرات کثیرہ کا فیصلہ آپ ﷺ کے حق میں کیا تھا، اور آپ ﷺ روز ازل سے خیرات کی وہ کے مالک چلے آ رہے ہیں، پھر فرمایا:-

ان من کان فی الزمان الماضی ابد اعزیز امرعی الجانب مقتضی الحاجة اشرف ممن بصیر کذا لک"؛ (کبیر ایضاً)

ترجمہ:- جو ذات پہلے ہو وہ ہمیشہ عزیز، توجہ کے لائق، اور ہر قسم کی ضرورت پوری کئے جانے کے قابل اور بعد میں آنے والے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے، ولہذا قال علیہ الصلوٰۃ والسلام کنت بنیا و آرم بین الماء و الطین (کبیر- ایضاً)

یعنی رسول ﷺ کی ذات اقدس سب سے اول سب سے اشرف، اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص اور عطا ہائے ازلیہ کی اولین مرکز ہے، مخلوق کی تقادیر کا فیصلہ ازل میں ہوا

تھا، روز ازل سے ہی دین، دنیا، اور آخرت کی خیرات کثیرہ کا فیصلہ آپ ﷺ کے حق میں کیا جا کر آپ ﷺ کو مالک و مختار بنایا گیا تھا، پھر فرمایا:۔

كانه يعقول ان انا قد هيا نا اسباب سعدتك قبل دخولك في الوجود

فكيف نهمل امرك بعد وجورك واشتعالك بالعبودية (كبير - ايضا)

ترجمہ:۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ بے شک ہم نے اے محبوب ﷺ آپ کی سعادت کے اسباب آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہی مہیا کر رکھے تھے، اب آپ ﷺ موجود، اور مصروف عبادت ہیں، کس طرح یہ اسباب نہ دئے جائیں خیرات کثیرہ کیا ہیں؟ امام ﷺ فرماتے ہیں:۔

الخيرات الكثيرة وهى الاسلام، والقرآن، والنبوة، والذكر الجميل

في الدنيا والاخرة (كبير ۳۲-۱۲۳)

ترجمہ:۔ خیرات کثیرہ، اسلام، قرآن، نبوت، دنیا اور آخرت میں آپ ﷺ کا ذکر جمیل ہے، یہ تمام چیزیں ہدایت اور ایمان ہیں، جب حضور ﷺ کو ریڈی گئیں اور ان کا مالک و متصرف بنایا گیا، اور روز اول سے ہی دی گئیں تو یہ کہنا کہ آپ ﷺ نفع و نقصان کے مالک نہیں، سچ اور حق سے صرف نظر نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت میں کائنات کا وجود اور رنگ آپ ﷺ کی ذات سے ہی فیض یافتہ ہے:۔ آدم علیہ السلام کی خلافت ہو یا نوح علیہ السلام کی نجات، داؤد علیہ السلام کی قرأت ہو، یا

ابراہیم علیہ السلام کی خلت، موسیٰ علیہ السلام کی کلیمس ہو، یعیسیٰ علیہ السلام کی مسحائی یا اسماعیل علیہ السلام کی ذبحائی، آسمانوں کی بلندی ہو یا زمینوں کی پستی، عرش کی عظمت ہو یا لامکان کی رفعت فرشتوں کی عصمت ہو یا حوروں کی عفت، غلمان کا نور ہو یا جنت کا سرور، سورج کی چمک ہو یا ستاروں کی دمک، کلیوں کی چمک ہو یا نسیم سحر کی خنک، چاند کی ضوء فشانی ہو یا ابر نیساں کی روانی، سمندر کی گہرائی ہو یا موتیوں کی صفائی، پھولوں کی رعنائی ہو، یا شبنم کی گلشن آرائی، دلوں کی آشنائی، ہو یا ضرب اللہ اللہی بلکہ ساری خدائی آپ ﷺ کے وجود رحمت کا ہی فیض ہے،،

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کہ کیا نظر آئے اور کیا دیکھے؟۔

مؤلف نے کتابچہ کے ۲۷ پر بیٹا، بیٹی دینے والا کون؟ کے نام سے عنوان قائم کیا اور دلیل یہ

آیہ کریمہ نقل کی، للہ ملک السموات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء

اناثا ویهب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر

ترجمہ: اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا

ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی

اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت

والا ہے،

فائدہ کے ضمن میں لکھا کہ بیٹا، بیٹی، دنیا اللہ کا کام ہے، اس کا اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا،

اقول:- بیٹا، بیٹی، دنیا یا نہ دنیا اللہ کا کام، اللہ کی قدرت اور اسی کا اختیار ہے، کسی مسلمان کو اس

میں شک ہے نہ شاہبہ وہم، لیکن سورۃ مریم میں فرمایا گیا:-

فارسلنا الیہارو حنا فتمثل لہا بشیرا سویا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک

ان کنت رجلا تقیا قال انما انارسل ربک لاک غلاما زکیا،

(مریم-۱۷ تا-۱۹)

ترجمہ: پھر ہم نے مریم علیہا السلام کے پاس اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ایک مکمل

انسان کی صورت میں مریم علیہا السلام کے سامنے آئے، وہ کہنے لگیں میں تم سے رحمن کی پناہ مانگتی

ہوں، اگر تو مرد متقی ہی کیوں نہ ہو، حضرت جبریل علیہ السلام خدا نہیں، خدا کی مخلوق اور رسول

علیہ السلام ہیں، انہوں نے فرمایا: لا ہب لک غلاما کیا، میں اللہ کا رسول علیہ السلام ہوں اور تیرے

پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ تجھے پاک صاف بچہ دوں، مؤلف کی نقل کردہ آیت میں یہ صاف

ہے جس کا معنی ہے اللہ دیتا ہے اور اس آیت میں لا ہب ہے یعنی میں دینے آیا ہوں، سورۃ

الثوری جس کا حوالہ مؤلف نے دیا اس میں یہب ہے یعنی مضارع واحد غائب، اور سورۃ مریم میں اہب واحد متکلم ہے، فعل مضارع ایک اگرچہ اختلاف فاعل ہے، اور معنی بھی یک ہے، آیت کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوڑ کی تاویل لانا درست نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تجھے بنیادینے آیا ہوں شرک نہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو کیوں؟ جبکہ سورہ ثوری میں صاف بتایا گیا ہے کہ بیٹی، بیٹا، اللہ ہی دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، ماننا پڑے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجازی طور پر بنیادینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جیسا کہ امام رازی نے فرمایا:

”و اما قوله لا هب لك غلاما ذكيا: ففی مجازہ و جہان الاول اذ الهبة لما جرت على يده بان كان هو الذي نفخ في جيبها بامر الله تعالى جعل نفسه كانه هو الذي وهب لها،“

ترجمہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرمان لا هب لك غلاما ذكيا، کہنے کی دو وجہیں ہیں فرمایا لا هب لك الایہ امام رازی نے فرمایا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام خود ایک جسم ہیں اور تمام اجسام باہم تمام ماہیات میں مماثل ہیں۔ مگر

”فلما لا يجوز ان يقال ان الله تعالى خص بعضها بهذه القدرة رون البعض حتى انه يصح منها ذالك ولا يصح ذالك من البشري لك“ (کبیر، جز ۲۱، ص ۱۹۸)

مگر یہ بھی جائز ہے، اجزائے انسانی کی ترکیب، عقل، زندگی اور بولنے کی قدرت، پیدا کرنے کی طاقت بشر کے علاوہ بعض نوری اجسام کو ہو اور بعض کو نہ ہو، اسلئے لا هب لك کہا ہو۔ امام رازی نے فرمایا: ابن عامر علیہ السلام اور نفع علیہ السلام کی قرأت میں لیہب بھی آیا ہے، ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بحیثیت رسول تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے بشارت دوں کہ وہ تجھے گناہوں سے پاک بنیاد فرمائے گا لا هب کی صورت میں حقیقی طور پر بنیادینے

والا اللہ ہے، جبرائیل نے جو اپنی طرف بیٹا دینے کی بنسبت کی ہے یہ مجاز ہے، جبرائیل نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ ذریعہ اور سبب بنے، اس طرح حقیقت میں بیٹا اللہ ہی دیتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وسیلہ بنتا ہے، کوئی عاقل، ایماندار یہ نہیں کہتا کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی نے مجھے بیٹا دیا ہے، بلکہ ہر شخص یہی کہتا ہے، کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے اور فلاں بزرگ نے اللہ کے حضور بیٹا دینے کی دعا کی ہے، مزار ولی پر جا کر ولی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کو طلب کرنا جائز ہے شرک یا بدعت نہیں، امام ابن تیمیہ نے تحریر کیا ہے جب تستر فتح ہوا تو ہمز بادشاہ کے مال خانہ میں تخت پر ایک نعش پائی گئی، اہل تستر محیط اور خشک سالی کے موقعہ پر اس نعش کو تخت سمیت باہر لاتے اور اس کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے، اللہ بارش برساتا، یہ نعش حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی، قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی مرجع عوام و خواص تھا، مخلصاً۔ (اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۳۹)

حضرت زکریا علیہ السلام نے حجرہ مریم علیہا السلام میں جہاں وہ مریم علیہا السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مریم کی کرامات دیکھ کر کہ یہاں غیر موسیٰ پھل اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد کیلئے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ (تفسیر کبیر، زیر آیت نمبر ۳۸، ملاحظہ کریں۔)

یہاں اختصار ملحوظ ہے، لیکن ولی کے آستانہ پر جانا اور اسکی وساطت سے اولاد کی خواہش کرنا اور اولاد مانگنا نبی کی سنت ہے شرک اور بدعت نہیں۔

اگر مقام متبرک، اور کرامات مریم علیہا السلام دعا کیلئے زکریا علیہ السلام کو برا بھیجتے نہ کرتے تو وہ اس جگہ اور اس وقت دعا کیوں فرماتے؟ اس سے قبل دعا کی نہ بعد۔۔۔۔۔ امام ابن تیمیہ نے نقل فرمایا: ”اما نفس التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالا عمال الصالحة التي امر بها، كدعا الثلاثة الذين آووا الى النار باعمالهم الصالحة، وبدعاء

الانبیاء والصلحین وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي

امر الله بها في قوله تعالى (٥: ٣٥) يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه

الوسيلة، وقوله سبحانه (١٤١: ٥) اولئك الذين يدعون الى ربهم الوسيلة

اقرب ويرجون رحمته، ويحافون عذابه“ (اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢١٠)

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا

اعمال صالحہ کی وساطت سے جن کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے، جیسے غار میں پھنسنے والے تین

اشخاص نے اپنے اپنے عمل صالح کی وساطت اور وسیلہ سے دعا مانگی تھی، انبیاء کرام، صالحین

سے دعا کرانا، اور ان کی شہادت پیش کرنا کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ جملہ امور وسیلہ ہیں، اور

اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو (٥-٣٥) یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش

کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کے

امیدوار ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی شخصیت غیر مقلدین، اہل

حدیث کے نزدیک ایک حجت ہے، اور ان کا فرمان ان کیلئے حرف آخر ہے، امام ابن تیمیہ کے

مذکورہ بالا قول کے مطابق حاجت برآری کیلئے اعمال صالحہ، انبیاء، صالحین کا وسیلہ پیش کرنا حکم

الہی ہے جب حکم الہی ہے تو یہ شرک کیسا؟ اور کیوں ہے، پھر امام مذکور کے ہم نوا اور تبعین

مسلمانوں کو اس امر الہی پر چلنے، اور رو بہ عمل لانے سے روکتے اور منع کیوں کرتے ہیں؟

مؤلف نے کتابچہ کے ص ٤٣ پر موٹی سرخی جمائی کہ مخلوق بے بس ہے، اور اس کو

ثابت کرنے کیلئے سورۃ حج کی آیت (٤٣) نقل کی: یا ایہا الناس، ضرب مثل

فاستمعوا له، ان الذین تدعون من دون الله، لن یخلقوا ذبابا، و بوا جتمعوا له

، وان یسلبہم الذباب شیاء لا یتنقدوہ منه ضعف الطالب، والمطلوب“

ترجمہ: اے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اسکو کان لگا کر سنو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، گو سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جائیں، اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ ایسے عاجز ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے اس کو تو اس چھڑا ہی نہیں سکتے، ایسا عابد بھی لچر ایسا معبود بھی لچر، فائدہ کے تحت لکھا کہ اس آیت نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ اختیارات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، دوسروں کو تو اتنا اختیار بھی نہیں کہ مکھی جیسی ناقص مخلوق کو پیدا کر دیں، پیدا کرنا تو درکنار مکھی کی چھینی ہوئی چیز بھی اس سے واپس نہیں کر سکتے، جو اتنے معمولی کام کی قدرت نہیں رکھتے وہ مختار کل کیسے بن سکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے کام کیسے کر سکیں گے۔

اقول: مؤلف کے عقل و دانش اور علم قرآن پر رد و ناسل لے نہیں آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے

رسول ﷺ دشمنی اور بعض اولیاء میں یہ بلند پایہ، نورانی، عرفانی صلاحیت ان سے سلب کر لی ہیں، ایک سادہ ترجمہ جاننے والا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ یہ آیت بتوں، اور بتوں کے بچاریوں کی حماقت اور کمزوری میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی اور وسیلہ کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ معبود حقیقی، مستحق عبادت گردان کر ان کی عبادت کرتے اور تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک سمجھ کر ان سے حاجات طلب کرتے تھے، اور وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے، کیا اولیائے کرام کو ماننے والے مسلمان اولیاء کی عبادت کرتے ہیں؟ معبود حقیقی سمجھ کر ان کو سیاہ و سفید کا مالک جانتے ہیں؟ ان کو موت و حیات کا خالق مانتے ہیں؟ ان کے مزارات پر ان کا حق شرعی مان کر جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت ان نظریات پر لعنت بھیجتے اور ایسا کرنے والے کو دائرہ ایمان سے خارج جانتے اور مانتے ہیں، اور ان مشرک کا نہ اور کفر یہ عقائد کو اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کرنے والے کو دین سے دور اور بنظر

حقارت دیکھتے ہیں۔

انبیائے کرام، صالحین، دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ، اور وسیلہ ہیں، قرآن مجید نے ان کو وسیلہ کہا اور ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ان کی تالیف اقتضاء الصراط المستقیم سے پہلے نقل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق کل، مالک کل، مختار کل ہونے میں کس کو اختلاف یا انکار ہے؟ ایک مومن بھول کر بھی کہہ یا سوچ سکتا ہے۔

مؤلف اور ان کے پیشروں نے مشرکین اور بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات کو مومنین اور صالحین پر چسپاں کرتے وقت ذرہ بھر علمی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور نہ خوف خدا کو مشعل راہ بنایا، کروڑوں، رحمتیں نازل ہوں ان اکابرین امت کے مزارات پر انوار پر جنہوں نے علمی تحقیقات، اور مسلمہ تفسیرات کے ایسے چراغ جلانے جن کی روشنی سے قیامت تک امت مسلمہ فیضیاب ہوتی رہے گی، انہوں نے حق و صداقت کے ایسے بلند مینار تعمیر کئے، باطل شعلہ سامان ہونے کے باوجود ان سے ٹکرا کر ہمیشہ پاش، پاش ہوتا رہا ہے، آئیے دیکھیں اس آیت کا مخاطب کون ہے، کبھی جیسی چھوٹی چیز چھین کر اڑے تو واپس کرنے کی طاقت کس کو نہیں؟ امام رازی نے فرمایا: 'فكانه سبحانه قال ان هذه الاصنام وان

اجتمعت لن تقدر علی خلق ذبابة علی صنمها" "ضعت الطالب والمطلب پر فرمایا: "المراد منه الصنم والذباب، الصنم کا الطالب والذباب بمنزلة المطلوب، ان الطالب من عبد الصنم، والمطلب نفس الصنم" (تفسیر ج ۲۸، ص ۲۹) ترجمہ: گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلاشبہ یہ بت سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں، کبھی جیسی کمزور شیء کو ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے، یعنی نہ اب اور نہ آئندہ، طالب سے مراد بت ہے جو انتہائی کمزور ہے، اور اس سے مراد کبھی بھی ہے، بت طالب کے قائم مقام اور کبھی مطلوب کے قائم مقام ہے، طالب وہ ہے جس نے بت، بتوں کی پوجا کی ہے، اور مطلوب صرف بت

ہے بت ہیں، حافظ ابن کثیر نے فرمایا:

”ای لو اجتمع جميع ماتعبدون من الاصنام والانداد علی ان یقدروا علی

خلق ذباب واحد ما قدر واعلی ذالک“ (ابن کثیر جلد ۳، ص ۲۳۵)

ترجمہ: یعنی تمام وہ بت جنکی تم عبادت کرتے ہو، اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا کرنے کی قدرت

نہیں رکھتے پھر فرمایا: ”قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب

، واختاره ابن جریر هو ظاہر السیاق“ (ابن کثیر ایضاً)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الطالب سے مراد بت ہیں اور المطلوب

سے مراد مکھی ہے، سیاق کے حوالے سے امام ابن جریر نے اسی کو اختیار فرمایا ہے:

ان مستند اور بلند پایہ تفاسیر سے معلوم ہوا کہ مؤلف کی نقل کردہ آیت مشرکین اور بتوں کی مذ

مت اور بے بسی پر نازل ہوئی ہے، انسان بتوں کی طرح بے شعور، لاعلم، نادینا، بدوں حیات

پتھر محض نہیں وہ سنتا، دیکھتا، عقل رکھتا اور صاحب دل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھ، سن، اور

سمجھ کر، کائنات ارضی اور سماوی میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی اور دعوت دی ہے، زمین، آسمان

، چاند، ستارے سورج، روشنی، دن، رات، بارش، ہوا، مشارق و مغارب کی پہنائیوں پر محیط

سینہ ارض پر اگی نباتات، اور باغات، پانی کے اُلتے چشمے، بہتی نہروں اور دریاؤں کی بھری

موجیں، سمندر کا خوفناک منظر، اسکی سطح پر پہاڑوں ایسی کشتیاں اور جہاز، گھنے سایہ دار اشجار

، گنگناتی ندیاں، اور گرتے آبشار، فلک بوس، غیر متناہی کوہسار، چمکتے اڑتے پھرتے پرندتے

اور جانور دلائل تو صید ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین اور اسکے اوپر، اور اندر موجود خزانوں کا بندہ

انسان کو مالک بنا کر افادہ اور استغفادہ کا کلی اختیار دے کر فرمایا کہ:

”لایات تقوم یعقلون“ (۲-۱۲۳)

پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: ”قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم ماسم

والا بصاروالا فندة قليلا ما تشكرون“ (ملک، ۲۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر، دی اور فرمایا کہ تمہیں نظام کائنات کے ارتباط اور انضباط سے تو حید باری تعالیٰ پر استدلال کرنا چاہیے کہ یہ نظام، تمہارے دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لائق ہے، بلکہ اگر تم اپنی پیدائش پر غور کرو کہ کس چیز سے ہوئی، اور کن کن مراحل، اور کیسے کیسے اودار سے گزر کر شکل انسانی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ وحدت، علم محیط اور دیگر صفات ذاتیہ پر ایمان لانے کیلئے سب سے بڑی دلیل خود تمہارا اپنا عدم سے معرض وجود میں آنا ہے، غرضیکہ انسان مجبور، بے بس، نہیں جیسا کہ فرقہ جبریہ کا کہنا ہے۔

اور ”خلق لکم ما فی الارض جمیعا“ کے فرمان سے با اختیار بنایا ہے، اور جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی پتھر محض نہیں، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ: ”نبی رسول ﷺ فی حائط لبنی النجار علی بغلة له ولحن معه از جارت به فکادت تلقیہ واذا اقبستہ او خمسۃ من یعرف اصحاب هذا الا قبر، قال رجل انا قال فمتی ماتوا قال فی الشرك فقال ان هذا الامۃ تبتلی فی قبورها فلو لا ان لا تدافنوا الدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه،“ (الحلیث رواہ مسلم مشکوٰۃ باب اثبت عذاب القبر) (۲۵)

ترجمہ: رسول ﷺ بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے، اچانک پانچ یا چھ قبروں کا انکشاف ہوا۔ ان کی وجہ سے خچر بھدک گیا اور رسول ﷺ قریب تھا کہ گر پڑیں، آپ ﷺ نے فرمایا ان قبور والوں کی نسبت کسی کو علم ہے کہ وہ کس دین پر مرے؟ ایک شخص بولا میں جانتا ہوں فرمایا یہ لوگ کب مرے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ زمانہ شرک میں فرمایا، انکو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تم ان کو دوبارہ دفن نہیں کر سکو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا قبر کا عذاب جو میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سناتا، رسول ﷺ

ایک ایسے مقام پر گذر ہوا جہاں یہودی اکٹھے ہو کر ایک یہودی عورت کی وفات پر رو رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”

انہم یسبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

یہ اس یہودی عورت کو رو رہے ہیں، اور ان کے رونے سے اسکو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ہر دو احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ کافر، یہودی نصرانی، اور فاسق و فاجر بھی قبر میں نیست و نابود ہوئے نہ محض پتھر کی مانند ہیں، چہ جائیکہ اولیائے کرام اور صلحائے عظام نیست و نابود ہو گئے ہوں یا بتوں کی طرح پتھروں کی مانند ہوں، نہ سن سکیں، نہ جواب دیں، اور نہ پہچانیں، اور نہ فیوض و برکات سے نوازیں، ان کی قبور تو باغ ہائے جنت ہیں، عذاب کے گڑھے نہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی توحید کے اقرار اور اتباع رسول ﷺ کے اظہار میں بسر ہوئی، قبر میں گئے تو

فرشتوں نے توحید اور رسالت کی نسبت سوال کیا، تو ”اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله“ پڑھ کر جواب دیا جس پر ساٹھ یا ستر ہاتھ چوڑی اور لمبی، نور سے معمور قبر میں ”نم کنوم العروس“ کا اعزاز حاصل کیا (مشکوٰۃ) اولیائے کرام صلحائے عظام پتھر کی طرح فضول اور بیکار پڑے ہوئے نہیں وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور جنت کے باغچے میں سو رہے ہیں۔ اس عنوان پر تفصیلی بحث حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فیصلہ کے تحت پہلے ہو چکی ہے، یہاں مزید طوالت سے گریز کیا جاتا ہے۔

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۵۷ پر بشریت رسول ﷺ کا عنوان قائم کیا، اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ نقل فرمایا کہ، اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں جو دوسرے کو معصوم جانے اہل سنت سے خارج ہے۔

فائدہ کے تحت کہا کہ اس میں تصریح نہیں کہ تمام انبیائے کرام بشر ہیں اور ایسے بشر ہیں ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔

اقول: مؤلف نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے صرف یہ ثابت کیا ہے، کہ حضور ﷺ بشر ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت کی یہ تحریر تین امور کو ثابت کر رہی ہے۔

(۱) نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور کوئی فرد معصوم نہیں، جو کسی اور کو بھی معصوم جانے وہ اہل النبیہ سے نہیں، یہ شیعہ کے فرقہ امامیہ کا رد ہے، جو بارہ امام مانتے اور ان کو معصوم کہتے ہیں۔

(۲) انبیاء کرام کی بشریت یعنی صورت ظاہرہ کا بیان ہے، کیونکہ ہر نبی صورت بشری میں ہی آتا ہے، بلکہ ملکی رسول بھی صورت بشری میں ہی آئے ہیں، قرآن حکیم میں پوری تفصیل موجود ہے۔

(۳) کہ نبی کی بشریت، دیگر نوع انسانی کی بشریت سے ممتاز، اور برتر ہوتی ہے نبی بشر ہونے کے باوجود گناہ اور معصیت کی قدرت نہیں رکھتا، جبکہ دیگر افراد انسانی گناہ کی قدرت رکھتے اور

معصیت کا عملی طور پر ارتکاب بھی کرتے ہیں، انبیاء کی بشریت، بشریت معہ نبوت ہوتی ہے، یہ بشریت مخصوص اور بقید نبوت ہے، اور عام لوگوں کی بشریت میں من بحیث

البشر ہے، دونوں میں مطلق، مقید، مخصوص اور عام کا فرق ملحوظ ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریر میں بشریت من حیث النبوة ہے جیسا کہ انہوں نے انبیاء کو معصوم کہا، اور بشر معصوم وہی ہو سکتا

ہے، جو نبی ہو، نبی کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، انبیائے کرام کے بشر محض ہونے کے قائل نہیں۔ بلکہ بشریت سے مراد من حیث

النبوة کے قائل ہیں، اور یہی مضمون ان کی تحریر ثابت کرتی ہے، مؤلف کا انبیاء کرام کے بشر محض ہونے پر اس تحریر کو پیش کرنا غلط ہے، اگر نبی بشر محض ہوتے تو ان سے گناہ کا صدور ناممکن

کیوں؟ انبیائے کرام کو عصمت دلانے والی بشریت نہیں بلکہ نبوت ہے، جس کا محل بشریت

ہے، اور یہ وہ بشریت ہے جو منصب نبوت پر فائز ہے، فخر، تکرار، و تقرب، معلوم ہونا چاہیے انبیائے کرام کی حقیقت ماہیت، اور دوسرے افراد انسانی کی حقیقت اور ماہیت، میں کوئی قدرے مشترک نہیں، امام رازی نے نقل فرمایا:

”وذكر الحليمي في كتاب المنهاج ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لا بد وان يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والقوى الروحانية، اما القوى الجسمانية فهو اما مددكة، واما محركة“

ترجمہ: مفسر حلیمی نے اپنی کتاب المنہاج میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کیلئے لازمی ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی قوی (قوتوں استعداد) کے اعتبار سے دیگر انسانوں کے مخالف اور ان سے مختلف ہوں، جسمانی قوتوں کی دو قسمیں ہیں،

(۱) حواس ظاہرہ (۲) حواس باطنہ

حواس ظاہرہ: یہ پانچ ہیں، احدھا القوة الباصرة ولقد كان الرسول ﷺ مخصوصاً بكمال هذه الصفة، ويدل عليه وجهان، الاول قوله ﷺ ذويت لى الارض فاريت مشارقها ومغاربها، والثانى: قوله ﷺ اقيموا صافوكم وتراصو فانى اراكم من وراء ظهري،،

ترجمہ: حواس خمسہ میں پہلی قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت ہے یہ صفت نبی کریم ﷺ کو خصوصاً کامل اور مکمل طور پر دی گئی ہے اور اس پر دو وجہیں دلالت کرتی ہیں۔

(۱) آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ میرے لئے زمین سمیٹی گئی اس کے مشارق اور، مغارب مجھے دکھائے گئے۔

(۲) تم اپنی صفیں سیدھی کرو، اور کندھے سے کندھاملاؤ، بے شک میں تمہیں پیٹھ کی طرف سے

بھی دیکھتا ہوں،، اسکی مثال وہ قوت باصرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”و کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض،، مفسرین نے اسکی تفسیر میں فرمایا: ”انہ تعالیٰ قوی بصرہ حتی شاهد جمیع الملکوت من الاعلیٰ والا سفلی“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کی اس قدر قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے تمام طبقات یعنی حصوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیا۔ پھر فرمایا: ”فلا یبعد ان یکون بصر النبی ﷺ اقوی من بصرہا“

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کی قوت بصر کا ان کی قوت بصر سے زیادہ طاقت ور ہونا کوئی بعید نہیں۔۔۔۔۔

دوسری سننے کی قوت ہے: ”و کان ﷺ اقوی الناس فی هذه القوة ویدل علیہ وجہان“

ترجمہ: تمام نوع انسانی سے رسول ﷺ کی قوت سماعت زیادہ تھی، اور اسکی دودلیں ہیں، ”احدھا قولہ ﷺ اطت السماء وحق لها ان تظن ما فیہا موضع قدم الا وہی ملک ساجد لله تعالیٰ، فسمع اطمیاء السماء“

ترجمہ: رسول ﷺ کا فرمان ہے، آسمان آوازیں نکال رہا ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اسلئے کہ ہر قدم کی جگہ پر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے آپ ﷺ نے آسمان کے چڑچڑ کرنے کی آواز سنی ایک عجیب آواز سماعت فرمائی گئی۔

دوسری دلیل ” ذکر انہ ہوی صخرة قدفت فی جہنم فلم یبلغ لعرھا الی الان“

ترجمہ: یہ آواز ایک پتھر کی ہے جو جہنم میں پھینکا گیا ہے مگر ابھی تک اسکی تہہ میں نہیں پہنچا،، امام رازی فرماتے اس قوت سماعت کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیتوئی کی گفتگو حضرت

سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ ہے کہ چیونٹی نے ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی گفتگو سلیمان علیہ السلام کو سنائی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ دے رکھی تھی، جیسا کہ بھیڑیے، اور اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔

تیسری قوت شامہ: یعنی سونگھنے کی قوت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری، اور قافلے والوں کو دی کہ میرے والد کے چہرے پر ڈالنا اس سے ان کی بینائی لوٹ آئیگی قافلہ روانہ ہوا تو کئی دنوں کی مسافت سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ”انی لا جد ریح یوسف علیہ السلام، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔

چوتھی قوت ذائقہ ہے: یہ قوت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم دے رکھی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان هذا الذراع یخبر فی انه مسموم“
ترجمہ: بکری کا یہ پاؤں مجھے بتا رہا ہے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے،

(کلمن الکبیر۔ الجز الثامن ص ۲۲، ۲۳)

مندرجہ بالا تفسیری عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بشر ہوتے ہیں مگر ان کے حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ اتنے قوی اور بلیغ ہوتے ہیں، کہ دیگر انسانوں کے حواس کا ان کے قریب سے گزرتک نہیں ہوتا۔ امام رازی فرماتے ہیں:

”واعلم ان تمام الکلام فی هذا الباب ان النفس القدسیة النبویة مخالفة بما هیاتھا لسا ئر النفوس“

ترجمہ:۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نفوس مقدسہ اپنی حقیقت اور ماہیت میں دوسرے افراد انسانی سے مختلف اور مغائر ہوتے ہیں۔ صرف ظاہری شکل و صورت میں دیگر انسانوں کے مماثل ہوتے ہیں، اور اسی کا نام بشریت ہے۔

ان تمام دلائل، اور توضیحات کو پڑھ کر بھی یہ کہا جائے کہ انبیائے کرام علیہم السلام بشمول رسول ﷺ عام بشر تھے، تو کہنے والے کی اپنی مرضی، ہم تو اس کیلئے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اسکو ہدایت عطا فرمائے۔

علم غیب کے عنوان کے تحت نقل کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ رسول ﷺ کیلئے علم محیط اور علم غیب عطا کی کلی کے قائل نہ تھے، آپ رقمطراز ہیں، کہ ہم نہ علم الہی سے مساوات مانیں، اور نہ غیر کیلئے علم بالذات جانیں اور عطاء الہی سے بھی بعض علم ہی مانتے ہیں، نہ کہ جمیع، فائدہ کے تحت مؤلف نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ان کی سوچ اور ان کا ہی عندیہ ہے، ہم من کل الوجہ اسکی تائید کرتے ہیں نہ توثیق۔

اقول: اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کا اصولی موقف بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا علم عطا ہی ہے ذاتی نہیں، ص ۲، نبی کریم ﷺ کا علم عطا ہی علم، علم باری تعالیٰ کے مساوی نہیں، علم الہی کے مقابل رسول اللہ ﷺ کا علم عطا ہی بعض بلکہ اس سے بھی کم ہے، اس عبارت میں علم غیب جاننے کا انکار ہے، اور نہ دعویٰ مساوات، اللہ کا علم کلی، ذاتی، ازلی، ابدی اور سرمدی ہے، اور اگر ماکان و ما یکون کے علم کو، علم کلی تسلیم کیا جائے تو بھی، یہ علم الہی کے مقابل بعض ہے، اسلئے کہ علم الہی غیر متناہی بالفعل ہے، اور ماکان و ما یکون کا علم متناہی بالفعل ہے، کیونکہ یہ صرف موجودات کا علم ہے، مگر اجمالی اور عطا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ جو ذات معدومات پر حاوی، ذاتی اور تفصیلی ہے، رسول اللہ ﷺ کا علم حادث ہے، قدیم نہیں، جبکہ اللہ کا علم قدیم ہے، رسول اللہ ﷺ کا علم، حصول صورت کی وجہ سے حصولی ہے، اور اللہ کا علم قدیم حضور ہی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، و ما من تسقط من ورقۃ الا و هو یعلمہا، ازل سے لے کر اب تک ہر جزوہ اپنے وجود، ماہر

اور خاصیت کے ساتھ اسکے سامنے حاضر ہے، اتنے امتیازات اور فضولت کو نظر انداز کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت و جماعت علم رسول ﷺ کو علم باری تعالیٰ کے مساوی قرار دیتے ہیں تو یہ جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟

امام رازی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل فرمایا:

”قال علی علیہ السلام، علمنی رسول ﷺ الف باب من العلم، واستبطلت من کل باب الف باب، فاذا کان حال الولیٰ هكذا فکیف حال النبی ﷺ (کبیر، جز ۸، ص ۲۳) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول ﷺ نے مجھے علم کا ہزار باب سکھایا۔

اور میں نے آگے ہر باب سے، علم کے ہزار، ہزار باب کا استنباط کیا، جب ایک ولی کے علم کا یہ حال ہے تو نبی کریم ﷺ کے علم کا کیا حال ہوگا؟ یعنی نبی کریم ﷺ نے ایک ہزار قسم کے علوم سکھائے اور پھر میں نے ہر ایک علم سے آگے ہزار، ہزار کا مزید استنباط اور استخراج کیا، امام رازی نے فرمایا جب ولی اتنے علوم کا عالم ہے تو نبی کریم ﷺ کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ علمائے امت اور محققین ملت نے حضور ﷺ کے علم کو کلی اور جزی کے پیمانے پر ناپا نہ تو لا بلکہ یہ فرمایا کہ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے مگر آج کی دنیا کے لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ

آپ ﷺ کو علم غیب تھا ہی نہیں، اگر تھا تو بس اتنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: ”حفظت من رسول ﷺ وعائین، فاما احدھا فبششہ، فیکم واما الاخر فلو

بششہ، هذا البلعوم یعنی مجری الطعام رواہ البخاری مشکوٰۃ ص ۷۳“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کے علم کے دپے ہوئے دو برتن محفوظ کئے ہوئے ہیں، ایک برتن تمہارے سامنے تم میں کھول دیا ہے، اور اگر دوسرا برتن کھول دوں تو میری شہ رگ کاٹ دی جائے، شیخ محقق شاہ عبدالحق دہلوی نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

”المراد بالا اول علم الاحکام والثانی علم الاسرار المصنوع عن الاغیار

المختص بالعلماء باللہ من اهل العرفان و اراد به اخبار الفتن و فساد الدین
 علی يد آخمة من قریش و كان ابو هریرہ یکنی عن بعض ولا یصرح به
 خوفا علی نفسه، الخ (اشعة اللمعات، حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۳۵)

ترجمہ: پہلے برتن سے مراد، علم الاحکام، یعنی علم شریعت ہے، اور دوسرے برتن سے مراد علم
 الاسرار ہے، جو غیر محرم سے چھپایا جاتا ہے، اور یہ علم مخصوص ہے علمائے عارفین کیلئے، اس سے
 مراد وہ فتنے اور فساد ہیں جو بعد میں دین میں پیدا ہونے والے تھے، اور جن کے بانی مہابی
 قریش کے لوٹے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشارتاً ان کا ذکر کرتے تھے، جان کے خوف کی وجہ سے
 برملا ان کا اظہار نہیں فرماتے تھے،

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علم شریعت کے
 ہمراہ علم الاسرار بھی عطا فرمایا، علم الاسرار کیا ہے؟ مستقبل میں ہونے والے حالات و واقعات کا
 علم جو حواس خمسہ، اور عقلی دسترس سے باہر ہے، اور یہی علم غیب ہے، جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمہ
 اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ علم کس نے دیا اور کس یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عطا کی اللہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم غیب نہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو امور غیب سے مستحکم کا
 علم کیسے سکھاتے؟

مؤلف نے کتابچہ کے ص ۶ پر تحریر کیا کہ اعلیٰ حضرت علم غیب کو کمال ہی نہیں سمجھتے،
 اقول: مؤلف نے پہلے اعلیٰ حضرت کا اقتباس درباہ علم غیب نقل کیا، اور کہا کہ وہ علم غیب کلی
 کے قائل نہیں عطائی جزی سے بھی کم مانتے ہیں، اور صفحہ مذکور پر نقل کیا کہ اعلیٰ حضرت علم غیب کو
 صفت کمال ہی نہیں سمجھتے، یہ کہنا اور تحریر کرنا غلط ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ نہیں، اگر کمال نہ
 سمجھتے ہوتے تو جزی عطائی کا قول کیوں کرتے؟ مؤلف نے جو گدھے کا اللہ تحریر کیا ہے اسکی

تردید فرمائی ہے کہ گدھے کی یہ صفت علم غیب میں نہیں آتی، کیونکہ جانور کی صفت کو انسانی کمال نہیں کہا جاسکتا، چہ جائیکہ جانور کی کسی صفت کو نعوذ باللہ ذات نبوت کیلئے تسلیم کیا جائے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیب کا علم معجزات میں سے ہے، اور معجزہ ماہیت نبوت کو لازم ہے، اور معجزہ (علم غیب) نبی کیلئے مختص ہے، اور یہ بلند پایہ کمال ہے اگر اخبار عن الغیب کمال اور معجزہ نہ ہوتا اور ماہیت نبوت کو لازم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو یا ایہا النبی کے عالی لقب، اور عظیم المرتبت منصب اور مقام کے حوالے سے کیوں مخاطب فرماتا۔ اگر علم غیب کمال نہ ہوتا اللہ تعالیٰ تلک من انباء الغیب نو حید الیک کے ذریعے وحی کیوں فرماتا؟ مزید ماکان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن یجتبی من رسلہ من تشاء فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول الایہ“ کے ارشادات کیوں فرماتا؟ اعلیٰ حضرت نے تو گدھے کی اس صفت کو صفت انسانی سے خارج کیا ہے؟ جس کے تحت وہ گدھا اس مخفی شی کی تلاش کرتا تھا، گدھے کے اس فعل کا نام جو بھی ہو علم غیب کے زمرہ میں نہیں آتا اس لئے کہ یہ اس کی حس تھی جس کے تحت وہ نشاندی کرتا تھا، اور جس کے ذریعے جانور اور پرند، بلکہ چیونٹی غلہ کے دانوں تک پہنچ جاتی ہے، روغنی اور میٹھی اشیاء جہاں بھی ہوں پہنچ جاتی ہے، گدھ مردار کی بوسوگھ کر جہاں بھی ہو پہنچ کر نوالہ بنا لیتی ہے، خواہ وہ مردار، گھائی، جنگل، غار یا کسی نامعلوم جگہ پر کیوں نہ پڑا ہو؟ موجودہ دور میں چوری، ڈکیتی، اور قتل کا سراغ لگانے کیلئے سراغ رساں کتوں سے کام لیا جاتا ہے، کتے انہی راہوں سے گزر کر قاتل، چور، اور مال مسروقہ تک پہنچ جاتے ہیں، یہ علم کا کمال نہیں بلکہ حس کا کمال ہے، گدھا اپنی حس کے ذریعے مخفی چیز تک پہنچتا تھا، غیب ایک ایسا علم ہے، جو حواس اور عقل کی پرواز سے بالاتر ہے، اور یہ نبوت کا خاصہ ہے، مزید کشف اور اشیاء غائبہ کا معائنہ انسان اور بالخصوص مومن کا خاصہ ہے، رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اتقوا فراسة المؤمن فانہ ینظر بنو اللہ“

ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ملا علی قاری نے نقل فرمایا: "قال ابو سليمان الدارني الفراسة مكنة شفة النفس، ومعانة العيب" (شرح فقہ اکبر ص ۹۵)

ترجمہ: فراست نفس کے مکاشفہ، یعنی کشف نفس اور مخفی چیز کے معائنہ کا نام ہے، الفاظ حدیث کی روشنی میں کشف اور معائنہ غیب کیلئے انسان، ایمان اور ایمان پر مرتب اور نازل ہونے والے نور کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ نور اور دیگر پرندے چونکہ ان صفات سے محروم ہیں لہذا ان کی وہ صفت جس سے وہ مخفی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہیں کشف ہے نہ علم غیب، بلکہ وہ حس حیوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے جو ان کی روزی اور خوراک کا ذریعہ بنتی ہے، یہ سائنسی دور ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر مشکل کو آسان اور بہت ہی دور کی چیز کو قریب تر کر دیا ہے، مثلاً موبائل فون نے مشرق و مغرب کا فاصلہ سمیٹ دیا ہے، ٹی۔وی کے آلات نے نہ صرف طویل ترین فاصلہ مٹایا بلکہ انہ ان، اسکی ہر حرکت، اور آواز کو اسی لمحہ دکھایا جس لمحہ وہ عمل کر رہا ہے، الٹراساؤنڈ مشین نے پیٹ کے جملہ اعضائے رئیسہ ان پر بیماری کے حملہ اور اس کے اثرات چن چن کر دکھائے، عورت کے پیٹ کا حمل بچہ ہے یا پگھی گھسار کر دکھایا بلکہ مہینوں، ہفتوں کا تعین بھی کیا کہ اتنے ہفتوں یا مہینوں کا حمل ہے؟ کیا کوئی ذی شعور انسان ان حقائق سے انکار کر سکتا ہے؟ ماننا پڑیگا کہ انسانی اور سائنسی ایجادات سے کائنات کی کوئی شی پوشیدہ نہیں رہی سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کرشمہ ہائے علم سائنس تو ہیں مگر معلوم نہیں، کیونکہ یہ صفت ذاتی طور پر شان خداوندی ہے، اور عطائی طور پر نبوت کی آں اور اسکی پہچان ہے مؤلف اعلیٰ حضرت کی تحریر نہیں سمجھ سکے اس لئے وہ غلط راہ پر چل پڑے،

اسی طرح مولانا سید دیدار علی شاہ برہلوی کا یہ تحریر فرمانا کہ "لفظ حاضر و ناظر سے اگر حضور ﷺ و نظور بالذات مثل حضور ﷺ و نظور باری تعالیٰ ہر وقت، و لحظہ مراد ہے تو یہ عقیدہ محض غلط اور

مفوضی الی اشْرک ہے، الا اہل اسلام ہیں یہ عقیدہ کسی جاہل، اجہل کا بھی نہ ہوگا، اس تحریر کے بعد مؤلف نے جو کچھ فائدہ کے فائدہ کے تحت لکھا کہ حضور ﷺ کی ذات گرامی ہر وقت ہر لحظہ حاضر و ناظر سمجھنا شرکیہ عقیدہ ہے،

اقول: شاہ صاحب مرحوم و مغفور کی عبارت سیدھی سیدھی اور سورج کی طرح واضح اور روشن ہے، آپ ﷺ نے مطلقاً حاضر و ناظر ماننے کو شرکیہ عقیدہ نہیں فرمایا، مؤلف نے خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، شاہ صاحب نے واضح تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر وقت اور ہر لحظہ حاضر و ناظر ہے، اگر اس طرح رسول ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ ﷺ ذاتی طور پر ہر وقت اور ہر لحظہ حاضر و ناظر ہیں تو یہ عقیدہ شرکیہ ہوگا، لیکن بعد میں خود بتا دیا کہ ایسا عقیدہ جاہل اور اجہل مسلمان کا بھی نہیں، مؤلف نے کمال جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب کی عبارت کو غلط رنگ دیا اور غلط مفہوم میں پیش کیا ہے، اہل سنت و جماعت رسول ﷺ کے ہر وصف اور ہر کمال کو عطائی سمجھتے ہیں ذاتی کا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ

لہ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری،،

رہا پیر مر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کافر مان تو درست ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ”ہدی للمتقین ان القرآن یهدی للتی ہی اقوم رسول ﷺ“ ”بھی ہادی ہیں، پیر صاحب نے فرمایا کہ ہر وقت کیلئے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں، اس پر پیر صاحب نے حضور ﷺ کے چچا کے ایمان نہ لانے کی مثال پیش کی ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ خلق ہدایت

اور چیز ہے، اور جن کیلئے خلق ہدایت نہیں وہ ایمان نہیں لائے

یہدی من یشاء الی صراط مستقیم میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اللہ
شان ہے آپ ﷺ نے زندگی کا ہر لمحہ ہدایت رسانی کیلئے وقف کر رکھا تھا، مگر اللہ نے فرمایا
آپ ﷺ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ مثلاً آپ ﷺ کے چچا ان کیلئے آپ ﷺ ہدایت کو
چاہتے ہیں۔ مگر ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، فرمایا: ”انک لا تہدی من اجت، ہدایت پیدا
یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کام ہے۔“

اختیارات دو قسم ہیں،

(۱) وہ اختیارات جو عالم امر اور عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہیں ارشاد
باری تعالیٰ ہے، الا لہ الخلق والا مر۔

(۲) وہ اختیارات جو نبوت اور رسالت سے متعلقہ ہیں، جیسے احکامات شرعیہ کی تعبیر اور تشریح
نذارت اور بشارت، انعامات الہیہ کی تقسیم ان میں آپ ﷺ کو اختیار کامل حاصل ہے،
تفصیلی بحث اور امثلہ مختار کل کے عنوان میں پہلے آچکی ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں۔
رسول ﷺ کا کام تبلیغ ہدایت تھا، قرآن ارشاد فرماتا ہے۔

”فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین (۱۳-۸۲)“

اگر یہ لوگ آپ ﷺ کی تبلیغ و ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں پس آپ ﷺ
کے ذمے پیغام حق کا پہنچانا ہے، قرآن حکیم میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پوری انسانیت
ملت واحدہ یعنی اپنی امت مسلمہ بن جائے، لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے، لا اکراہ فی الدین
، دین میں کوئی جبر نہیں، سو رسول ﷺ نے امکانی حد تک اپنے چچا ابو طالب کو تبلیغ کا راہ ہدایت
دکھایا مگر وہ نہ مانے اور ایمان قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ جو خالق مالک اور اختیار جبر بھی رکھتا ہے
بھی جبر کیا نہ کرتا ہے، رسول ﷺ تو جبر کے خالق ہیں نہ مالک وہ جبر کے بل بوتے تم محترم کو

داخل اسلام کیسے اور کیوں کرتے؟ چچا کا ایمان نہ لانا آپ ﷺ کے اختیارات کی نفی نہیں کرتا،
 آپ ﷺ کا کام صرف تبلیغ کرنا تھا جو آپ ﷺ نے کی، یہ بھی آپ ﷺ کا اختیار تھا، جو
 آپ ﷺ نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوئے۔

﴿وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمین﴾

بندہ گنہگار

☆ قاضی محمد عظیم نقشبندی صاحب ضلع قاضی ☆
 سیورکھوٹی رتہ، کوٹلی۔ آزاد کشمیر

مصنف کی دیگر دیدہ زیب کتب

- ☆ مسئلہ اذان برقبر
- ☆ راہ اجر
- ☆ غصہ میں طلاق کی شرعی حیثیت
- ☆ بیس رکعت تراویح
- ☆ میت کے دن کھانا
- ☆ قربانی کے مسائل اور فضائل
- ☆ میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت

استاذ العلماء کی دیگر علمی تصانیف

فہمیں
طلاق کی شرعی حیثیت

راہ اجر

مسئلہ اذان برقبر

میت کے
دن کھانا

مسئلہ ایصال ثواب

بیس رکعت
تراویح

میلا دانی سید
کی شرعی حیثیت

قربانی
کے مسائل و فضائل

مجلس العلماء السننت
دادی بناہ کھونی رے آزاد کویٹر

0355-7502193, 0300-9536420, 0300-5315223, 0346-5286259